

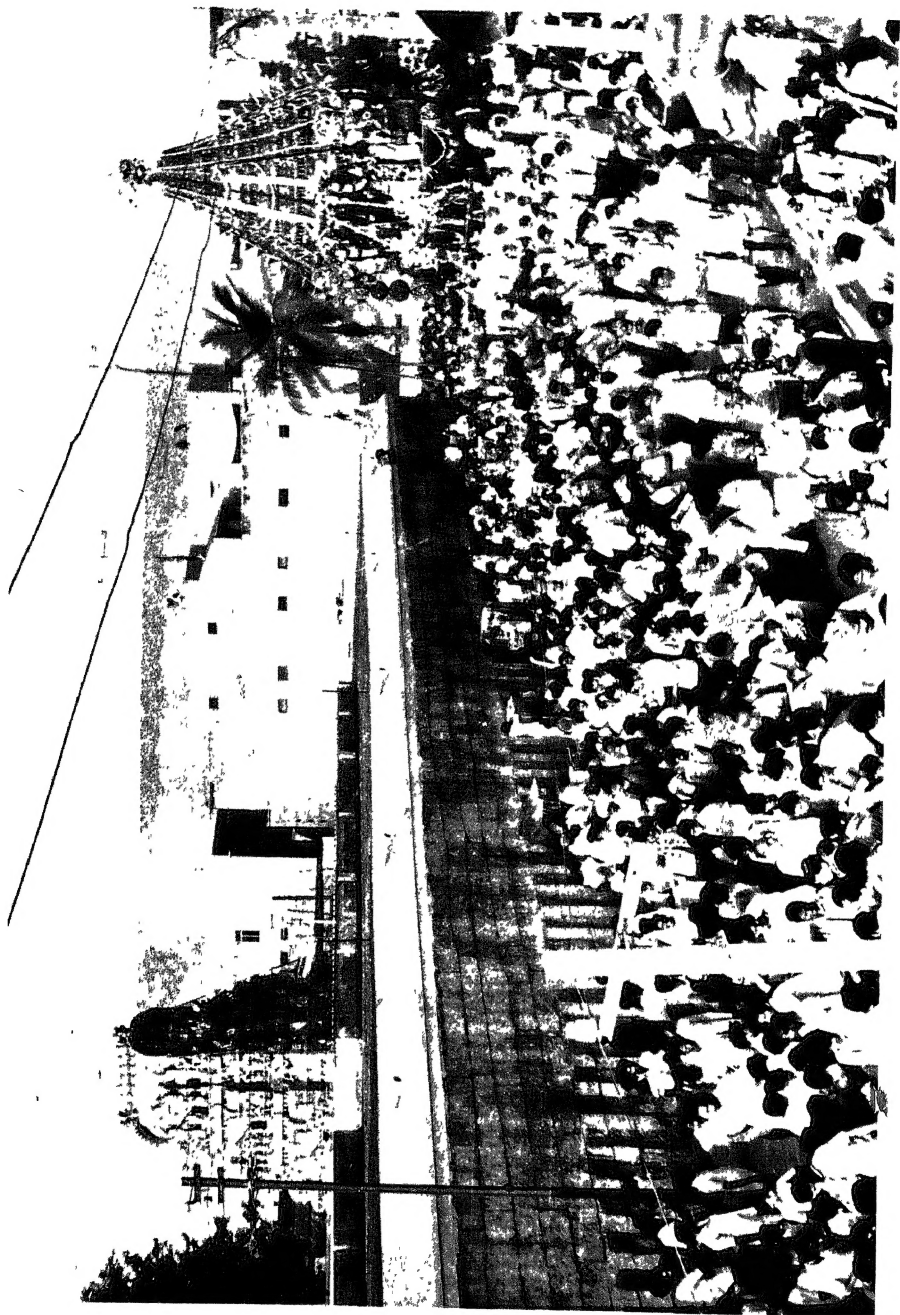
ஸப்தகிரி

ஏப்ரல், 1984

விலை ரூ. 1/-

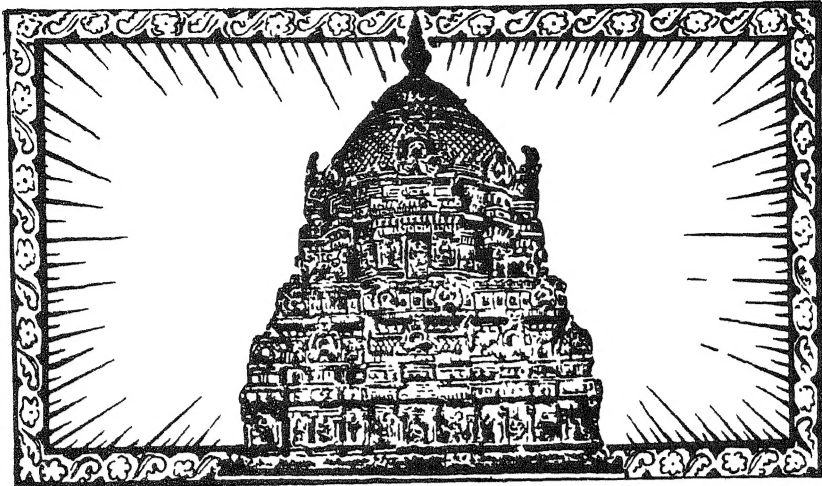
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

ராமா தஸரத ராமா நிஜ ஸத்ய
 3 2
 காமா நமோ நமோ காகுத்ஸ ராமா
 கருணாநிதி ராமா கௌஸல்யா நந்தன ராமா
 4 3
 பரம புருஷ ஸ்தாபதி ராமா
 ஸரதி பந்தன ராமா ஸவன ரக்ஷக ராமா
 4 4
 குருதர ரவிவம்ஸ கோதண்ட ராமா
 3 3 3
 தனுஜ ஹரண ராமா தஸரத ஸுதராமா
 3 3 2
 வினுதாமர ஸ்தோத்ர விஜயராமா
 மனுஜாவதாரா ராமா மஹுனீய குணராமா
 3
 அனிலஜ ப்ரிய ராமா அயோத்ய ராமா
 4
 ஸுலலித யஸராமா ஸுக்ரீவ வரதராமா
 3 3
 கலுஷ ராவண பயங்கர ராமா
 4
 விலலித ரகுராமா வேத கோசர ராமா
 3
 கவித ப்ரதாப ஸ்ரீ வேங்கடகிரி ராமா.
 3

இப்பாடலுக்கான பண் 48-ம் பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிப்பிரதி ரூ. 1
வருடச சந்தா ரூ. 12

ஏப்ரல், 1984

மலா 14
இதழ் 11

சிறப்பாசிரியர் :

திரு. ஜி. குமாரசுவாமி ரெட்டி
I.A.S.,

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர்

திரு. கே. சுப்பராய், எம்.ஏ.

தலைநாயகாசிரியர்

திரு. என். எம். ராமலித்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர்:

திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிக்கு:

THE WELFARE OFFICER
Publication Section, T.T.D

K. T. Road,
TIRUPATI.

உள்ளுறை

	பக்கம்
உங்களுடன்...	3
செய்திச் சுருக்கம்	4
பரபததி	5
கண்டேன்! கடைத்தேறினேன்!!	7
கம்பன கவியழகம் கம்பராமாயணக் காட்சிகளும் .	9
பெரியாழ்வார் குறிப்பிடும் சமுதாயப் பழக்க	
வழக்கங்கள்	13
இராமாயணம் காட்டும் நெறி	17
பாஸகவியின் இராமாயணம்	21
சித்திர இராமாயணம்-திருக்குடநதை	25
வைணவ விஞ்ஞ-விடை	28
திருவேங்கடமலை வரலாற்று மலை	29
கௌஸ்யாஸுப்ரஜா ராம!	33
கதை காட்டும் நல்வழி	35
*பின்னவன் பெற்ற செல்வம்	37
இராவணன் பெற்ற சாபங்கள்	39
பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்	41
ஸ்ரீ சீதாராம் ஜனனம்-இரகசியார் ததம்	45

அட்டைப்படி விளக்கம்

முகபில	: திருமலையில் ஸ்ரீ ராம நவமியின்போது.
இரண்டாவது	: திருப்பதி ஸ்ரீகோதண்டராம சுவாமி கோயில்
பின்னா டட்டில்:	வசந்த லக்ஷ்மி. (திருத்தேர்.
மூன்றாவது	: நாகலாபுரம் ஸ்ரீ வேத நாராயண சுவாமி
	கோயில் கருடசேவை.

*குறிப்பு: இக்கட்டுரையின் இறுதிப் பகுதி அடுத்த இதழில் வெளிவரும்.

உங்களுடன்....

“புகைகள் மாறினாலும் தாமசுகள் மாறுவதில்லை. இவ்வுண்மையைக் கூறும் சொற்கள் காலத் தாலும் அழிவதில்லை” எனும் பெருணமைக்குச் சான்றாக, என்றோ எழுந்த காவியங்களும் நூல்களும் இன்னும் நம்மிடையே படிக்கப்படும் பேசப்படும் வருகின்றன. இவ்வகையில் இந்தச் சமயத்தின் இரு கண்களையும் போற்றப்படும் இராமாயணமும் மகா பாரதமும் நமக்குக் கூறும் படிப்பினைகள் பல இவற்றுள் ஆதிக்கவியமான இராமாயணம் ஒவ்வொரு இந்துவின் உள்ளத்திலும் ஒன்றிவிட்ட ஏ அதி அற்புதமான படைப்பாகும். நவீனத் தோறும் பழில் தோறும் புத்தம் புதிய கருத்துக்கள் அளவில் தந்திரம் அருமை பெட்கமது. மொழி, இன, இட, வயது பேதமின்றி எல்லோருக்கும் எக்காலத்தும் செவிகுதும் அறிவுக்கும் ஒரு இனப் ஊற்றுக் அமையும் அக்காவியத்தின் சிறப்புதான் எனவே?

செவகதா வீரநதது முதல் பின்னா அது மறைவது வரை, ஏன் அதன் பின்னரும், மனிதன் மேற்கொள்ளும் மற்றும் எதிர்ப்படும் பிரச்சனைகள் ஏராளம். அவை அவனால் தீர்க்கப்படாவிட்டாலும், அவன் அவற்றை மேலும் கடுமையாக்கி, பின்னா தானே ஒரு பிரச்சனையாகும் அவலத்தையும் நாம் காணலாம். ஏன் இந்த நிலைமை? யார் இதற்குப் பொறுப்பு? தன் மாறுதலுக்கு இச்சமூகம்தான் காரணம் என்று கூறித் தன்னிடத் தானே ஏமாற்றிக் கொண்டு, தன் தனது என்ற தனனல் பேசு வசப்பட்டு, பொறுமை, பொறுமைமின்மை, கோபம், கபடு. உழைப்பின்மை, தேர்மமின்மை போன்ற கருத்துணைகளுக்குப் பலியாகிக் கொண்டதே கோலம் கண்டதே காட்சியெனத் திரிந்து, உளைவுக்கும் உடைக்கும் மட்டுமே முக்கியத்துவம் தந்து, தன் மனிதப் பிறியினை புனித நோக்கத்தை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய இந்தியனுக்கு அவசியம் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி எத்தனை சமயத் தலைவர்களும், சமய குரல்களும் இருந்தாலும், தோன்றினாலும், அவாக்களால் மனிதனுக்கு ‘இதுதான் வழி’ என்று காட்ட முடியுமே தவிர அவ வழியின் இலக்குக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாது. அங்கு அந்த அவன் ஒருவனே முயற்சித்தல் வேண்டும். அகற்ற அவன் தன்னிடத் தானே அறிதல் அவசியம். அதற்குத்தான் தோன்றின சமயத் தத்துவங்கள், புராணங்கள். இலக்கியங்கள் போன்றன.

சாதாரணமாகக் கதை கேட்பதில் அதிகம் ஆவலும் கொண்டிருக்கும் மனிதனுக்கு அறிவுத் தீவிரமாக ஒரு பெருங் கதையினையும், பல கிளைக் கதைகளையும் கொண்ட இராகவ காவியமும், அதில் வரும் கதை மாந்தர்களும் பல தத்துவவாதத் இலக்கியங்களைக் கொண்டு விளக்குகின்றன. தசாவதாரங்களில் அதிக அளவு நமகம் ஈர்க்கும் அவதாரம் இராமாவதாரம். இவ்ராமனை நாயகனாகக் கொண்ட இராமாயணத்தில் இராமன் மட்டுமன்றி, அவற்றில் பல பாத்திரங்கள் நாயகத் தகுதி கொண்ட, ஏன் இன்னும் கூறப்புகின், இராமன் நாயகனாக அழைக்கப்படுவதற்கே காரணமான பாத்திரங்கள் பலவும் உள்ளன. வானமீதியும், கம்பனும் இராமனை இன்றையவதாரமாகப் பல இடங்களில் நேரிடையாகவே மறை முகமாகவோ கூறினாலும், இராமன் மட்டுமே ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே காவியம் முழுவதும் விளங்கி, பலவகை பிரச்சனைகளுடன் தன்னைப் பிணைத்துக் கொண்டு சிறந்த தலைவனாக, மகனாக, கணவனாக, சகோதரனாக, நண்பனாக விளங்கி அவ்வுறவுகளுக்கு ஏர் இலக்கணமாகவும் இலக்கியமாகவும் திகழும் அவனை இன்றைய இனத்தால் முறை மீறாக்குச் சிறந்த வழிகாட்டி. தன்னைப் பற்றியே கவலைப்படாத ஒருவன் தன்னைப் பெற்ற தாய் தந்தைக்காவோ கவலைப்படுவான் என எழும் கேள்விக்கு முன் நிற்கும் இன்றைய இளைஞனுக்கும், தன் தந்தையின் சொல்லிக் காப் பாரறுவதற்காகவே அரசு துறந்து அடவிச் சென்ற இராமனுக்கும்—வாய்ப்பும் வசதியும் அமையுமாயின் மேலும் இரண்டு பேரை மணந்து கொள்ள நினைக்கும் இன்றைய மனிதனுக்கெதிரில், அறுபதிலுமியம் மீனமினர்களைக் கொண்ட தசரதனுக்கு மகனாகப் பிறந்தாலும் ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ எனும் கொள்கையுடைய இராமனாக, அன்றை ஒரு புரட்சி இல்லறத்தானாக விளங்கிய இராமனுக்கும் - உள தூய்மை, ஓரளவாவது இராமாவசியம் குறைக்காத என்ற நற்பாசை மீல்தான் இராமனின் புகழ் ஆண்டுக்கொழுமுறை தெரிய அளவில் கொண்டாடப்படுகிறது.

இவற்றையெல்லாம் விட ‘ஆவலும் பெண்ணுலே, அழிவதும் பெண்ணுலே’ என்று முதுமொழி ஏற்படும் அளவிற்கு ஒரு பெண்ணின் அழவும் இந்தியப் பெண்ணின் பசுத் இச்சமுதாயத்தில் பெரிதும் பேசப்பெற்றனது தூக்கத்தில் அருகு உள்ள கணவன் துமயினாலும் தன் தூக்கம் கலைந்து விடுவது என்று அலட்டிக் கொள்ளும் இன்றைய பெண்ணிற்கும், தந்தையாலும் உடல் வருவேன என்று, கொண்டாடப்படாத ‘கொடிய காட்டிற்கு உடனே சென்ற சேதக்கும் உள்ள கால் இடைவெளிக்குக் காரணம் எனவே? அரண்மனை வாசத்தை விட்டு மரவுரி உடுத்து, காக்களி உணர் கணவனுக்குப் பணிவிடை செய்த சேதத்தும், ‘கொல்லும் செய்வான் பத்தினி’ எனும் சொற்றொடர் எழுப்படிக்கு இன்றைய பாரதப் பெண்மணி விளங்குவதற்குக் காரணம் எனவே? ‘என்ன’ என்பதைவிட ‘யார்’ எனக் கேட்டால் அது நமகம்ச் சிந்திக்க வைக்கும். பொறுமைமின் இருப்பிடமாக, கருணைமின் பிறப்பிடமாக திகழ்ந்த சோத அசன்மீன அசியல் காரணங்களுக்காகக் காட்டிற்குச் சென்றன. அசோகவளத்தில் மாறாத தகைத் பேசினாலும் ஹான் இருந்தான். சிறை மீண்ட பிறகும், இச்சமுதாயத்திற்காகத் தன் கணவன் கூறியபடி தீக்குளித்தான். அது மட்டுமா? கருவுற்றிருந்த சமயத்திலும் தனித்து காட்டில் விடப்பட்டான். ஏன்? தன் பெறுமையின் பெருமையையும், தன் கணவனின் பெருமை வையும் காட்டத்தான் ஆகும் தன் பெறுமையின் அளவுக்கு மீறி சோதிகப்பட்டமோது. இராமவன் மட்டுமன்றி, அவன் குலமே அழிய காரணமாகத் திகழ்ந்தான். ஆகவே ஒரு பெண் பெண்ணாகத் திழைவதோ அல்லது காலமாக மாறுவதோ, இச்சமுதாயத்தின் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஆண் வாக்கத்தினர் மீதே ஆதாரப்பட்டுள்ளது.

இலக்கியச் சுவையுடன், வாழ்க்கை இலக்கணத்தைக் கொண்டு விளக்கும் இராமாயணத்தை என்ரே நடந்து முடிந்தவிட ஒரு பெருமகனை என்று கருதலாம், அது நமகம் மனிதனாக வாழ வகைசெய்தது. பெருமையிரு ஒரு சமுதாயம் மாறுமலர்ச்சியினைத் தோற்றுவிக்கும் ஏர் உணர்மான காவியமாகக் கொண்டு, அது தரும் படம்பிளையும் போதனைகளையும் ஏற்றே செவி மடுத்தால், எதிர்வரும் ‘ரக்தாக்ஷி’ வருடம், நமக்கு அபயம் தரும் ‘ரகாக்ஷி’யாக விளங்கும்.

செய்திச் சுருக்கம்

ஆந்திர மாநிலத்தில் குண்டக்கல், மஞ்சிரியால், ஜில்லேலமுடி ஆகிய இடங்களில் ரூ. 7 இலட்சம் (ஒவ்வொன்றும்) செலவில் தி. தி. தேவஸ்தான திருமண மண்டபங்களைக் கட்டுவதென்று மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது.

வைர கிரீடம்:

திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர கவாமி கோயிலின் மூலவருக்கு வைர கிரீடம் ஒன்று செய்வதென்று தி. தி. தே. மேலாண்மை பல மாதங்களுக்கு முன்பே முடிவு ஒன்று எடுத்திருந்தது. இதற்கான பல விடமதிப்புள்ள வைரங்கள் பெல்ஜியத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வைர கிரீடம் செய்வதற்கென நாட்டிலுள்ள இது சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நகை வியாபாரிகளிடமிருந்து ஒப்பந்த இசைவுகள் அழைக்கப்பட்டதின் பேரில் நான்கு நபர்களை மூன்வர, அதில் ஒருவரே இத்துறையில் பிரபலமாக விளங்கியுள்ளார். அவரும், இப்பணியை இலவசமாகவே திறப்பதில் செய்து தர முன் வந்துள்ளார் எனினும் தி. தி. தேவஸ்தான மேலாண்மையால் அமைக்கப்பட்டுள்ள துறை வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவின் ஆலோசனைப்படி இப்பணி தகுந்தவரிடம் ஒப்படைக்கப்படும். அதற்கு முன், ஒப்பந்த இசைவுகள் தந்துள்ள நபர்களின் பணி துட்பத்தினை அறிந்திடும் வகையில், அவர்களிடமிருந்து மாதிரி

கிரீடமும், பத்மாவதி தாயாருக்கான அபய ஹஸ்தமும் பெறப்பட்டு, பின்னரே இப்பணி துவங்கும். இதன்கு மேலும் சில காலம் ஆகும் எனக் கருதப்படுகிறது.

ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்:

அண்மையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் புனியசேர்லா எனும் இடத்தில் தி. தி. தேவஸ்தான மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள் காஞ்சி காம கோடிபீடம் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஜயேந்திர சரஸ்

பிட்டார், பெண்களை ஆன்மீகத் துறையில் மேலும் ஊக்கிடும் வகையில், விளக்கு பூஜைகளை அவர்களிடம் பிரபலப்படுத்தவேண்டும் என்று கூறினார். மேலும், மருத்துவ மனைகளிலும், சிறைகளிலும் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர கவாமி கோயில் பிரஸாதங்களை அனுப்பி அவற்றை விநியோகிக்க தேவஸ்தானம் வழி முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார். மேற்கூறிய கவாமிகளின் ஆலோசனைகளை, முயன்ற அளவு செயற்படுத்தி, தேவஸ்தானம் முழு முயற்சியினை மேற்கொள்ளும் என்று

வதி கவாமிகளை சந்தித்து, கவாமிகளின் இந்து சமயத்தின் மேம்பாட்டிற்கான அறிவுரைகளைக் கேட்டறிந்தனர். இதுபோது கவாமிகள், நாட்டிலுள்ள மிகப் பழமையான கோயில்களைப் புதுப்பித்தல் அவசியத்தையும், பழங்குடி மக்கள வசிக்கும் இடங்களில் வழிபாட்டு அரங்குகள் கட்டவேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கினார். தொடர்ந்து கூறுகையில், இந்து தர்மத்தின் பெருமைகளை விளக்கி, அவற்றினைப் பரப்பிடும் வகையில் மூன்று ஆன்மீக மையங்களை ஆந்திராவில் பரிட்சார்த்தமாகத் தொடங்க வேண்டும் என்று குறிப்பி

தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவர்திரு. எம். குமாரகவாமி ரெட்டி அவர்கள் உறுதி அளித்தார்.

அறிவிப்பு

திருமலையில் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர கவாமி கோயிலில் சிறப்பு நுழைவு தரிசனத்திற்கான ரூ. 25/- வீதம் (நபர் ஒருவர்க்கு) விற்கப்படும் சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகள் நாட்டிலுள்ள ஆந்திரா வங்கிகளினாலும், தி. தி. தே. தகவலறிவிப்பு நிதிய மேலாளர்களிடமும் விநியோகிக்க இடைக்கும்.

வாழ்த்துக்கள்

'ஸ்பத்திரி' வாசகர்களுக்கும், கட்டுரையாளிகளிற்குக்கும், விநியோகப் பிரதிநிதிகளுக்கும் எங்களுடைய எங்கனவிந்த 'தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்' பல உரித்தாகுக.

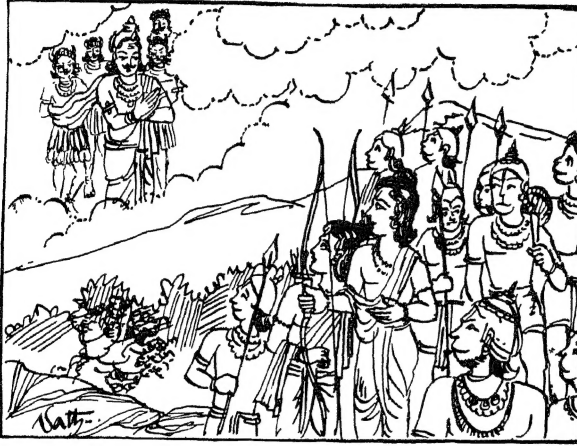
-ஆசிரியர்.

ப்ரபத்தி

திரு. எம்.பார். வி. ரங்காச்சாரி
சீர்காழி.

ப்ரமபதம் என்கிற வீடு பேறு பெறுவதில் ஐயம் ஒன்றும் பெறுதற்குப் பல வழிகள் உண்டு. இவ்வழிகளுள் பக்தி, ப்ரபத்தி என்னும் வழிகள் மிகச் சிறந்தவை. இவ்வீடு வழிகளுள் பக்தியினும் ப்ரபத்தி மிகச் சிறந்தது. இதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. ஒரு காரணத்தைக் காண்போம்.

வீடு பேறு பெறுவதில் ஐயம் ஒன்றும் இல்லை. இவ்வுண்மையை, பக்தி செய்பவனுக்கு விளமபம் உண்டு. ப்ரபத்தியைச் செய்பவனுக்கு விளமபம் இல்லை என்று ஆன்டிரே ஸ்கூபர். ப்ரபத்தியைச் செய்தவன் ப்ரபத்தியைச் செய்த

ஸம்ஸாரி சேதனை நெடுகினை காலத்தில் அறிந்தும், அறியாமலும், செய்து, செய்து சேமித்து வைத்திருக்கும் புண்ணிய பாவங்கள் ஸுகூத கருமம் எனப்படும். அந்த ஸுகூத கருமங்களுள், பயனைத்தர வரித்த மாயிருக்கும் கருமங்களுக்குப் பிராரப்தம் என்று பெயர். பக்தியை மேற்கொண்டாள்வன், அப்பிராரபத கருமங்களைப் பல ஜன்மங்களில அனுபவித்து, பின்புதான் வீடு பேறு பெறியுலும். ப்ரபத்தியைச் செய்தவனே, ஆர்த்தியுடையனயிருப்பின், அப்போதே சிந்தய நதி என்னும் கோப கண்ணியப் போன்று வீடு பேறு பெற்று விடலாம். ஆர்த்தியில்லையேல் சரீரம் போன உடன்

பிரமபுத்தி அறிந்து பாவங்களைச் செய்ய மாட்டான். கவனமின்மையினால் செய்ய நேரிட்டால் 'அந்த பாவங்கள் தாமரை இலையில் நீர் போன்று அப்பிரபந்தனைச் சாரா' என்னும் உண்மையும் இங்கு அறியத்தக்கது. ப்ரபத்தியைச் செய்தவன், புத்தி அறிந்து பாவங்களைச் செய்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவன் கதி என்ன? என்னில், முன்னம் செய்த ப்ரபத்தியை நினைத்துக் கொண்டால் அங்ஙனம் புத்தி அறிந்து செய்யும் பாவங்களும் தொலைந்துவிடும். முன்னம் செய்த ப்ரபத்தியை நினைத்துக் கொள்ளவில்லை; அவன் கதி என்ன? என்னில், எம்பெருமான்! அந்த ஜன்மத்தி

லேயே லகுவாக அவனை சிஷித்து சரீரம் போனதும் தன் திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொள்கிறான் என்னும் உண்மையும் இங்கு உணரத் தக்கது. இது மாத் திரமும் அன்று. பக்தியைச் செய்தவனுக்கு அவனுக்கு மட்டுமே வீடு பேறு உண்டு. இது போன்று 'ப்ரபத்தியை செய்தவனுக்கு மாத் திரம் பாவங்கள் நீங்கும். வீடு பேறு பெறலாம்' என்பது இல்லை. ஆனால் 'ப்ரபத்தியைச் செய்தவன் அவனே தொடர்புள்ளவன், தொடர்புள்ளவனே தொடர்புற்றவன் எவ்வாருக்கும் பாவங்கள் நீங்கி விடும்; வீடு பேறு பெறலாகும்' என்னும் இச்சிறப்பு இங்கு அவசியம் அறியத்தக்கது.

எம்பெருமானாகிற தருமத்தில் ஸம்பந்தம் பெற்றிருந்தால், அத்தருமப் பிரபாவம் ஸம்பந்த ஸம்பந்தம் உள்ள இடமெங்கும் ஏறிப் பாய்ந்து வெள்ளமிறும் என்பது வெள்ளிடை மலை.

இங்கு,

“வைஷ்ணவோ ந: குலே ஜாத: ஸநஸ ஸநதார பிஷ்யதி” என்னும் வசனமும்,

“சேசவந்தமர் கீழேமேல் எம்மேழ எழு பிறப்பும்

மாசதிரிது பெற்று நம்முடை வாழ்வு வாய்க்கின்றவா”

‘பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்றிருந்து பெரிய வாளுள் நிலாவுவரே’ என்னும் நம்மாழ்வார் திருவாக்குக்கும் அநுஸந்திக்கத் தக்கவை.

ப்ரபத்திக்குள்ளுள் சிறப்பை உதாரணத்தோடு அனுபவிக்க விரிஷண வரலாற்றைக் காண்போம்.

‘ப்ரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி’ ‘யாவநநக்ருஷ்ணந்தி சிராம்ஸி பாணு:’ இராமபிரானிடம் வீணையைச் சேர்த்து விடு; அவ்வாறு செய்யாமல் போனால், உனக்கு மாத் திரம் அழிவு இல்லை; அரக்கர் அணுவரும் அழிந்து விடுவர்.’ என்னும் நல்வார்த்தையை விபீஷணன் இராவண

னுக்குச் சொன்னான். அவ்வார்த் தையை இராவணன் செவி தாழ்த்திக் கேட்கவில்லை. அது மாதிரியானது; குலத்தைக்கெடுக்க வந்த கோடாரிக் காமப் என்று நிந்தையையும் செய் தான்.

அப்போது விபீஷணன் இராவ ணையும், இலங்கையையும், பெண் டர் மக்கள் முதலானோரையும் விட் டிட்டு, கதையைக் கையில் எடுத்து, நாங்கு அரக்கருடன் இராமபிரானைக் கிம்பி, சரணம் பற்றினான். ஸுகீர் வன் இராமபிரானிடம் தனக்குள்ள அன்பினால், மிகக்கவங்கி விபீஷணனையும் உடன் வந்த அரக்கர் நால்வரையும் வதம் செய்ய வேணும் என இராமபிரானிடம் வேண்டிக் கொண் டான். இராமபிரானே அவ்வேண்டு கோளுக்கு இணங்காமல், நல்வார்த் தைகளைக் கூறி, ஸுகீர்வனைத் தெளி வித்து, விபீஷணனையும், உடன்வந்த அரக்கர் நால்வரையும் அந்த ஸுகீர் வன் மூலமாயே ஏற்றுக்கொண்டான். விபீஷணனும் அரக்கர் நால்வரும் வாய்வுற்றனர். இதுவே இங்கு அவ சியம் அறிபத்தக்க விபீஷணன் வர வாராகும். இராமாயணத்தில் மேற் கூறிய விபீஷணன் வரலாற் றைக் கூறுமிடத்து விபீஷணன் மாத் திரம் முறையோடு இராமபிரா னிடம் சரணாகதி செய்ததாய்க் கூறப் பெற்றிருக்கிறதேயன்றி, உடன் வந்த அரக்கர் நால்வரும் சரணாகதி செய்த தாய்க் கூறப் பெற்றிருக்கிறார். இராம பிரான் திருவடிகளில் கைகள்ய செல்வத்தையோ விபீஷணன் மாநீ திரம் பெற்றதாக இவ்வாமல், உடன் வந்த நால்வரும் பெற்று வாழ்ந்த தாகத் தெரிகின்றது.

ஆகவே 'சரணாகதியைச் செய்த வற்கு மாத் திரம் நன்மை என்பது இல்லை; சரணாகதியைச் செய்தவ னோடு, தொடர்புற்றவருக்கும் நன்மை உண்டு' என்னும் உண்மை நங்கு விளங்குகின்றது.

இதனால் பக்தியைக் காட்டிலும் ப்ரபத்திக்குள்ள சிறப்பு நங்கு விளக

கும். ப்ரபத்தியைப் பற்றிய இவ் வண்மையையும், இது போன்று உள்ள பல உண்மைகளையும் பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரங்களில் நாம் நங்கு அறிய வாகும்.

மேற்கூறிய ப்ரபத்தியின் சிறப் பைக் கூறும் பாஞ்சராத்திர வசனம் பின்வருமாறு:

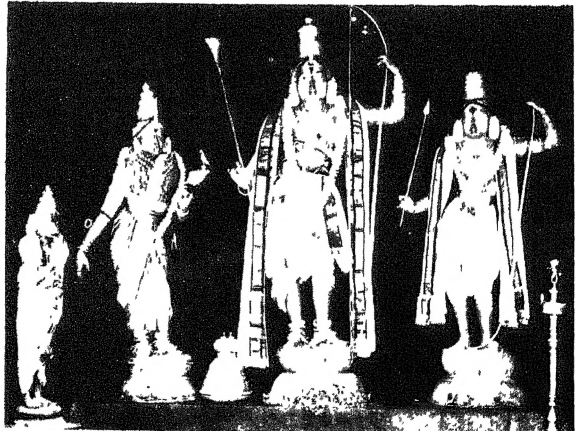
“அனயதாபிச ஏகஸ்ய ஸயங்க்யஸ தாத்மநோஹுரௌ ஸர்வ ஏவ ப்ரமுக்யோந்த்ரஃ பூர்வே பரே ததா”

“பரம் புகுஷன் பால், தன்னுடையவும், தன்னைச் சேர்ந்தாருடைய வும், இரகூண. பரத்தை வைத்தவ னுடைய தொடர்பினால் அவனுக்கு மாத் திரம் வீடு பேறு என்பதில் லாமல், அவனோடு தொடர்புள்ள முன்புள்ளார்க்கும், பின்புள்ளாருக் கும் வீடு பேறு உண்டாம்” என்பது மேற்கூறிய பாரதவாஜ ஸம்ஸிதா வசனத்தின் கருத்தாகும்.

ஏகுவன் எம்பெருமான் ஸந்தி தியில், “நான் பாபக்கடல்; வீடு பேறு பெற எனக்குச் சிறிதும் புண்ணியம் இல்லை; எனக்கு வேறு இரகூணும் இல்லை; நீயே உபாயமாக வேணும்” என வேண்டிக் கொள்ளும் வேண்டு தல்தான் ப்ரபத்தி. இவ்வாறு தானே

பாஞ்சராத்திரம் “அஹம் அஸ்மி அப்ரதாநாம் ஆக்ய: அகிஞ்சதோ: கதி: த்வமேவ உபாய பூதோமே பவ இதி ப்ரார்த்தநா மதி: சரணாகதி:” என்று கூறியிருக்கிறது.

சரணாகதி என்னுமிடத்தில் “எம் பெருமான் தான் எம்பெருமானைப் பெற உபாயம். ஆனாலும் எம்பெரு மானாகிற உபாயம் எப்போதும் இருக் கின்றமையின் (ஸித்தமாயிருக்கின்ற மையின்) அனைவர்க்கும் வீடு பேறு உண்டாகட்டும்” என்னும் கேள்வி ஏற்படக்கூடும். அககேள்வி உண்டா காமக்கரக எவன் எம்பெருமானை உபாயமாகப் பற்றுகின்றானோ, (உண ருகின்றானோ) அவனுக்கு எம்பெரு மானாகிற உபாயம் காரியம் செய்யும்; எவன் எம்பெருமானை உபாயமாகப் பற்றவில்லையோ, அவனுக்கு எம் பெருமானாகிற உபாயம் காரியம் செய் யாது. ஆகவே எம்பெரு மானையே உபாயமாகப் பற்றுதல் இன்றியமையாததாகும். இவ்வாறு பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தில் எம் பெருமான் என்னும் தருமத்தைப் பற்றியிருப்பாருக்கு மாத் திரம் பலன் என்பது இல்லை. தொடர்புற்றவர்க் கும் பயன் உண்டு என்னும் ப்ரபத்தி யின் பெருமையை அறிதல் அவசிய மாகும். ★

யுதிர கோதண்டராம கவாமி-நிலவிளாகம்-என். ராமகிருஷ்ண-மயிலாடுதுறை.

கண்டேன்! கடைத்தேறினேன்!!

இராம வக்ஷணர்கள் கோதா வரிக் கரையிலுள்ள பஞ்சவடிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்.

அங்குதான் சிதையை இராவணன் அபகரித்துச் சென்றான். வரும் வழியில் சடாயுக்கு கதி மோகஸுமளித்து விட்டு நேராக இருவரும் சபரியின் ஆசிரமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்.

சபரி பூவா ஜன்மத்தில் அரசியாக இருந்தவன். அப்பொழுது அவன் பணத்தினால் பெரியவர்களுக்குத் தொண்டு செய்தாளே தவிர மனத்தினால், உடலினால் சிறிதும் பணிவிடை செய்யவில்லை.

ஒரு தடவை அவன் பிரயாணகேசன் இருந்தான். அங்கே பல மகான் களைத் தரிசித்தான். “மறுபிறப்பில் தான் மகான்களுக்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டும்” எனக்கோரி திரிவேணியில் அவன் உடலை நீத்தான்.

மறு பிறப்பில் ஒரு மலைஜாதிக்கன்னியாகப் பிறந்தான்.

சபரி பரிபூரண அன்பு வடிவானவள்; பக்தியின் சொருபம்.

சபரியின் திருமணநாள் வந்தது. மகள் திருமணத்திற்கு, தந்தை, திருமணத்திற்கு வருபவர்களுக்கு வீருந்தளிக்க இரண்டு ஆடுகளைக் கொண்டு வந்து விட்டில் கட்டிவைத்திருந்தார்.

சபரி இரண்டு ஆடுகளையும் வீருந்திற்காகப் பலி கொடுப்பதை அறிந்து பயந்தே போய் விட்டான்

“என் திருமணத்திற்கு இந்த மாதிரி பிராணி வதையா? திருமணத்தில் உயிரைக் கொன்று விருந்திட வேண்டுமா? மங்களப் பந்தவில் கொலை செய்வதா? இது கூடவே கூடாது” எனக்கூறி அவன் நள்ளிரவில் யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டை

விட்டு வெளியேறி விட்டான். பின், பாம்பாசரோவம் என்ற ஏரியில் கரையிலுள்ள மதங்க ரிஷியின் ஆசிரமத்திற்குப் பக்கத்தில் வசிக்க வானான்.

சபரி பகலில் பக்கத்திலிருந்த பெரிய மரத்தின் கிளைமீது ஏறி உட்கார்ந்திருப்பான். இரவு நேரங்களில் யாருக்கும் தெரியாமல் மகான்களுக்குப் பணிவிடை செய்து வருவான்.

“நல்ல காரியங்கள் செய்தாலும் விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டால் அதன் புண்ணியம் நசித்துப் போய் விடும்” என்பது சபரியின் கருத்து.

தீரு. அத்தியாயம்-பாச்சல்.

பிறருக்குக் காட்டவோ, வெளி ஆடம்பரத்திற்கோ தொண்டு புரியக் கூடாது என்பது சபரியின் கொள்கை. பகவானை நிறுத்தி செய்யும் காரியத்தில் பலரும் தெரியும்படி செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதும் அவன் எண்ணம்.

முனிவர்கள் எந்த வழியாக குளிக்கப் போவார்களோ, அந்த வழியை இரவு நேரங்களில் யாரும் பார்ப்பதற்கெல்லாமல் துடைப்பத்தினால் சுத்தம் செய்து வைத்து விடுவான்

ஒரு நாள் மதங்க ரிஷி “நீ என்ன சாதியைச் சேர்ந்தவன்” எனக் கேட்டார்.

அவன் “நான் ஒரு வேடனின் புதல்வி” என உண்மையைக் கூறினான்.

இவன் பிறவியில் கீழ் சாதியாக இருந்தாலும் பண்பிலும் ஒழுக்கத்திலும் உயர்ந்தவனாக இருப்பதால்

அவனைத் தன் ஆசிரமத்திலே வைத்துக் கொண்டார்.

சனச் சாதிப் பெண்ணுக்கு மதங்கர் இடமளித்ததை அறிந்த மற்ற முனிவர்கள் அவரைப் பழித்தார்கள்.

மதங்கர் சபரியின் மேலான குணத்தைக் கண்டு அவளுக்கு 'இராம நாம' மந்திரத்தை உபதேசித்தார்.

பின்னர் மதங்கர் பிரம்மலோகம் போகத் தயாரானார்.

இதைக் கண்ட சபரி "தாங்கள் மாத்ரிம போய்விட்டால் என் கதி என்னவாவது" எனக் கவங்கினார்.

'நான் உனக்கு இராம நாமத்தை உபதேசித்துள்ளேன். நீ அதை ஜபித்து வா, ஒரு நாள் உன் வீட்டிற்கு இராமன் கட்டாயம் வருவான்' என ஆறுதல் கூறினார்.

தன் வீட்டிற்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் இராமன் கட்டாயம் வருவான்' என சபரி முழு நம்பிக்கை யுடன் காட்டிவிடுத்து இராமனுக்குக் காசுஇலந்தைப் பழங்களைக் கொண்டு வந்து வைப்பான். தினமும் மாலை வரை எதிர்பார்ப்பான். வரவில்லையென்றால் அப்பழங்களைத் தானே புசித்து விடுவான். நாள் 'பாவியா? இராமன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை' எனத் தன்னையே கேட்டுக் கொள்வான்.

பல ஆண்டுகளாகி விட்டன. இராமன் சபரி வீட்டிற்கு வரக் காணோம். சபரியும் கிழி ஆகிவிட்டான். இராமனைக் காண, ஏங்கித் தவித்தான். ஆனாலும் குருநாதர் கூறியபடி என்றவுது ஒரு நாள் இராமன் தன் இல்லம் தேடி வருவான் என்ற நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை.

பல ஆண்டுகள் இராமன் வருகைக் காசு இராம நாம ஜபம் செய்து வந்தான். மனக் கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்தான். "தான் பிறந்ததே பிறிர் நன்மைக்குத்தான்" என்ற எண்ண

முடன் வாழ்ந்து வந்தான். தெய்வீக வாழ்வு வாழ்ந்தான்.

ஒரு நாள் இராமன் இலக்ஷ்மணனுடன் அருகிலிருந்த ரதிக் கரைக்கு வந்தார். முனிவர்கள் யாவரும் கூடி அவர்களை வரவேற்று தங்கள் தங்கள் இல்லத்திற்கு வருமாறு விரும்பி அழைத்தார்கள்.

இராமன் சபரியின் குடிசைக்கே போவதாகத் தெரிவித்தான். 'என்னை எப்போதும் தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களை நானே அவர்களைத் தேடிக் கொண்டு போவேன்' என்றான் இராமன்.

இராமன் இலக்ஷ்மணன் இருவரும் சபரியின் குடிசைக்குள் நுழைகிறார்கள். சபரி அப்போது 'இராம நாம' ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தான்.

இராமனைப் பார்த்ததும் பரபரப்புடன் மகிழ்ந்து தக்க ஆசனம் கொடுத்து அமரச் வைத்தான். 'நான் தாழ்ந்த சாதி வகுப்புப் பெண். நான் உங்களைச் சரணடைகின்றேன்', என்றான்.

சபரி இராமனுக்கு இலந்தைப் பழங்களை கொண்டு வந்து வைத்தான். ஒவ்வொரு பழத்தையும் கடித்து ருசி பார்த்து இராமனுக்குக் கொடுத்தான். அன்பின் மிகுதியால் எச்சில் என்ற எண்ணமே சபரிக்கு எழவில்லை.

இராமன் சபரியின் இலந்தைப் பழங்களை உண்டு மிகவும் பாராட்டினான். இன்பமெல்லாம் அன்பில் தானே அடங்கி உள்ளது.

சபரியின் வாழ்க்கை மனித குலத்துக்கே ஓர் எடுத்துக் காட்டாகும். நலிந்தவர்களுக்கும் ஆறுதலளிக்கும் பகவான் கட்டாயம் தரிசன மளிப்பார்.

உனக்கு, ஏதாவது விரும்பும் உண்டா? என இராமன் சபரியைக் கேட்க,

'இந்த பம்பா ஏரித் தண்ணீர் கெட்டுப் போயுள்ளது. அதைச் சீர்

படுத்துங்கள்' என்றான். (ஒரு நாள் ஒரு ரிஷி சபரியைக் காலால் உதைத்துத் தள்ளிவிட்டார், அன்று முதல் அந்த ஏரித் தண்ணீர் கெட்டு விட்டது. அதைப் புனிதமாக்கவே இராமனை வேண்டினான்.)

'சபரி நியா என்னை இதற்கு நாடுவது? அதற்கு நான் தகுதி இல்லை. ரிஷிகளே! நீங்கள் சபரியின் பாதத்தைக் கழுவி நிறை ஏரி நீருடன் கலந்து விடுங்கள்' என்றான்.

உடனே சபரி அந்த கெட்ட நீருள்ள ஏரிக்குப் போய் நீராடினான். உடனே அந்த ஏரித் தண்ணீர் பூராவும் நல்ல தண்ணீராவும், இனிப் பாகவும் மாறிவிட்டது.

தவமிருந்து சபரி இராமனைக் கண்டான். கண்டதும் கடைத்தேறினான். யோக சமாதியில் அடங்கிவிட்டான். ஸ்ரீ இராமபிரான் சிந்தனை செய்து கொண்டு இறக்கும் யோகிகளுக்கு நற்கதி கிடைக்கும் போது ஸ்ரீ இராம பிரான் நேருக்கு நேர் தரிசனம் செய்கிறவர்களுக்கு நற்கதி கிடைப்பதில் என்ன சந்தேகம்?

ஜீவனுக்கு பகவானுடன் நட்பு ஏற்படாத வரையில் ஜீவன் நற்பலனையடி முடியாது. ஜீவன் கணக்குப் பார்த்தே தானம் செய்கின்றான். பகவான் தனக் கொண்டு கொஞ்சம் வைத்துக் கொண்டு மீதியை ஜீவனுக்குக் கொடுப்பதில்லை. கா ம வாசனைகளை விட்டவனே பகவானிடம் நட்பு கொள்ள முடியும்.

பாவத்தைப் போக்குவது 'இராம' நாமம். புண்ணியமானுக்கும் ஆண்டவன் நினைக்க உரிமையுண்டு. ஏனென்றால் அவன் புண்ணியம் செய்தவன். பாவிக்கும் ஆண்டவன் நினைக்க உரிமையுண்டு. ஏனென்றால் அவன் தன் பாவத்தைப் போக்கிக் கொள்ள விரும்புகின்றான். 'இராம நாமம்' அனைவருக்கும் பொதுச் சொத்து. 'இராம நாமம்' அமுதத்தைவிட சிறந்தது. அது உலக நோய்களுக்குக் கெல்லாம் அருமருந்தாகும். இந்த அருமருந்தை அருந்த எந்த விதமான பத்தியமும் கிடையாது.

★

இதுகாறும் உலகில் தோன்றிய காவியங்கள் பலவாகும். அவற்றுள் ஒன்றே கம்பனின் இராமாயணம். இராமகாதையை மலர் எனலும் கவிதைகளால் மாணியாகத் தொடுத்து தமிழ் அன்மையை அழகு செய்த பெருமை கம்பனையே சாரும். கம்பனது கவிதைகளிலே கருத்துச் சுருஷலங்கள் மிகுந்துக் கிடக்கும் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு ஆகிய பெண்களுக்கூரிய குணங்களையும், அஞ்சாமை, வீரம், பிறனமனை நோக்கா பேராண்மை, கருணை, அருள் உள்ளம் போன்ற ஆண்களுக்கூரிய குணங்களையும், அன்பு, அடம், நகை, ஈகை, நன்றி மறவாமை இன்னும் இது போன்ற பல அரிய உயர்ந்த

என்று கவியரசன் கம்பனின் பிறப்பால் தமிழ் அன்மையும், தமிழ்நாடும் அடைந்த பெருமையை எடுத்து இயம்புகின்றார். இங்ஙனம்பாரதியால் புகழ்ந்து பாராட்டப் பெற்ற இடமும், நுட்பமும் வாய்ந்த கம்பனது இராம காவியத்தை ஒரு புதிய கோணத்தில் அணுகி அதன் காவிய நலன்களைப் பகுத்துக் காட்டிச் சில செய்திகளை அறிவிப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்: என்க.

செந்தாமரையினை வென்ற திருமுகம் :

பூ என்றால் தாமரையையும், பழம் என்றால் வாழையையும் குறிக்கும். தாமரையில் இரண்டு வகை உண்டு.

கின்றார் என்பதைக் காண்போம். தசரதனிடம் தான் பெற்ற இரண்டு வரங்களாகிய (1) பாதன் நாடாள வேண்டும் (2) இராமன் தவ வேடம் கொண்டு காட்டிற்குச் சென்று பதினான்கு ஆண்டுகாலம் இருக்க வேண்டும் என்ற இரண்டையும் இராம பிராணிடைம செல்வதற்கு, தாம் என நினைக்கின்ற இராமனிடம் கூற்றென கைகேயி வந்து நின்று மேற்கூறிய இரண்டு வரங்களையும் எடுத்துச் சொல்லுகின்றார், அக்கொடுஞ் சொற்களைக் கேட்ட இராமனது முகம் எந்த நிலையில் இருந்திருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கு மாறாக சந்தோஷத்தூண்ட கூடிய அழகுடன் காணப்படுவதாகக் கூறு

கம்பன் கவியழகும் கம்பராமாயணக் காட்சிகளும்

சுருத்துக்களையும் கம்பனது கவிதைகளிலே சுடர்விட்டுப் பிரகாசிக்கக் காணலாம். அவரது கவிதைகளை ஊன்றி படிக்கப் படிக்க நமது உள்ளம் உவகைவால் பெருங்களிப்புக் கொண்டு ஆனந்தக் கூத்தாடும். அப்பொழுது நாம் நமது துன்பத்தை யெல்லாம் மறந்து அவரது கவியிலுள்ள கற்பனை என்னும் நிலவானில் பறந்து இன்பமடையலாம். அதனால் அன்றோ, உணர்ச்சிக் கவி பாடி சுதந்திர தாகத்தை உண்டாக்கிய பாரதியாரும்,

ஒன்று செந்தாமரை, மற்றொன்று வெண் தாமரை. இவற்றில் செந்தாமரை மலரே மிகச் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். அதனால் அன்றோ தமிழர்கள் செந்தாமரை மலரிலே இலக்குமி உறைவதாகக் கூறியுள்ளார்கள். செந்தாமரை என்ற பெயரைக்கேட்டவுடனே அதன் அழகைப் பற்றி சிந்திக்க நமது மனம் என்னுறுகிறது. அப்பெயருக்கேற்ப மலரும

கின்றார். அம்முகத்தை அவர் செந்தாமரை மலருக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறும் திறன் மிகவும் பாராட்டுதலுக்கு உரியது. அவ்வொப்பனையைக் கவிதையிலே காண்போம்.

“இப்பொழுதெம்மோராலியம்புதற
கெளிதோயாருஞ்
செய்பருகணத்திராமன் திருநகர்
செவவி நோக்கின்
ஒயதே ழூப்பு, மின்புலிவாசக
முணர்க்கேட்ட
அப்பொழுதலர்ந்த செந்தாமரையின்
வென்றதயமா”

திரு. என். கோதண்டராமன்,
ஒப்புகளுர்

“யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் பேசல்
வள்ளுவர்க்குமே, இளங்கோவைப்
பேசல்
பூமிதனில் யாக்கனுமே கண்டிலை”

என புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். மேலும் அவரே ஓர் இடத்தில் தமிழ்நாட்டின் சிறப்புக் கூறியிருப்பது,

“வள்ளுவன் தன்னை உலகினும்கேதந்து
வான்புகழ் கெண்ட தமிழ்நாடு...
கல்வி சிறந்து தமிழ்நாடு—உயர்
கம்பன் பிறந்து தமிழ்நாடு”...

சிவந்து அழகாகத் தோற்றமளிக் கின்றது. அது தன் அழகான தோற்றத்தால் வண்டுகளையும் தன் பால் ஈர்க்கும் சக்தி வாய்ந்ததாக உள்ளது. கதிரவனின் தல்வரவால் தன் இன்முகங்காட்டி மலர்ந்து அழகாகத் தோற்றமளிக்கும் இச்செந்தாமரை மலர் கவிச் சங்கரவர்த்தி கம்பனின் கவிதையிலும் இடம் பெறுகிறது.

கவிஞர் இம்மலரை எவ்வாறு தனது கவிதையிலே புனைந்து காட்டு

கைகேயியின் வஞ்சக உள்ளம் :

தான் பெற்ற இரண்டு வரங்களை கைகேயி இராமனிடம் கூறும்போது அவளது வஞ்சக உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த எண்ணிய கம்பர் அப்பாடலின் மூலம் அதை கவையாக அமைத்துக் காட்டுகின்றார். அக்கவிதையினை நாம் படிக்கும் போது கைகேயி வஞ்சகமென்றால் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெண்ணாகத் தோற்றம்கொண்டு

வந்துவிட்ட கூற்று வளே என
எண்ணத் தோன்றும்; இதோ அக்
சலீதை யழகினைக் காண்போம்:

“ஆழிசூலகமெல்லாம் பரதனே யான்
நீ போய்த்
தாழிருசூலகளை தாங்கித் தாங்கநூற்
தவமேற கொண்டு
பூழிவெங்களை நண்ணிய புண்ணிய
நதிகளாடி
யேழிரண்டாண்டின் வாபென்றே
வினவின அரசை என்னுள்”

பொதுவாக உலகமெல்லாம் என்று
கூறினால் உலகத்திலுள்ள சிறு நில
பரப்புகள் கூட விடுபட்டுவிடும்.
அதையும் இராமன் அடையக்
கூடாது. உலகத்திலுள்ள எல்லாப்
பகுதிகளையும் தன் மகன் பரதனே
ஆன வேண்டும் என்று அவளது வஞ்
சக உள்ளம் எண்ணியது. அதனால்
தான் கம்பர் “ஆழிசூழ் உலகமெல்
லாம்” என்று கூறுகின்றார். இங்ஙனம்
ஆழ்கடலால் சூழப்பெற்ற இப்பரந்த
உலகத்தை தன் மகன் பரதனே
யன்றி மற்ற யாவரும் ஆளக்கூடாது
என்று எண்ணிய கைகேயி அதனை
வலியுறுத்த வேண்டி, “பரதனே ஆன”
என்ற சொல்லில் ‘ஏ’ காரத்தை
மிகவும் மிகுதிப்படுத்திக் கூறினார்.
கம்ப நாட்டாழ்வார் அடுத்து இரா
மன் காட்டிற்குச் சென்று நீண்ட

சடை முடிக்கைத் தரித்துக் கொண்டு
தாங்குதற்கு அரிதான தவத்தை
மேற்கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று
கூறுகிறான் கைகேயி. இராமன் சடை
முடிகள் தரிக்காமலும் தவ வேடம்
கொள்ளாமலும் சாதாரணமாகக்
காட்டிற்குச் செல்லுபவன் ஆயின்
அவனுக்கு உலகத்தின் மீது பற்றுதல்
ஏற்படும். அதன்மூலம் ஆசை உண்
டாகும். பின்பு நாட்டையும் ஆள
வேண்டும் என்ற எண்ணமும்
தோன்றக் கூடும். அவ்வாறு இரா
மன் நாடாள் வருவான் ஆயின் தன்
மகன் நில என்னுவது என்று எண்
னிய கைகேயி,

“.....நீ போய்
தாழிருசூலகளை தாங்கித் தாங்கநூற்
தவமேற கொண்டு”

என்று கைகேயி கூறுவதாக கம்பர்
கூறுகின்றார். கைகேயியின் வஞ்சக
உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த இதைக்
காட்டிலும் சிறந்த கற்பனை தேவை
யில்லை என்று கூறலாம். அவ்வளவு
அழகாக கவிஞர் இச்செய்யுளை
அமைத்துக் காட்டுகின்றார். உலகத்
தில் நூற்றுக்குத் தொண்ணூற்றெண்
பது பகுதி சிற்றண்டியில் கொடுமை
கள் நிறைந்து இருப்பதை நாம் கன
கூடாகக் காண்கின்றோம். இந்ந்கு
கைகேயியும் விதி விலக்கல்ல என்

பதைக்கம்பர் இச்செய்யுளின்மூன்றாம்
அடியில் குறிப்பிடுகின்றார். தவத்தை
மேற்கொண்டு காட்டிற்குத் தான்
செல்ல வேண்டுமென்ற கூறு
கின்றோன அதோடு நிறுத்தி விடலா
மல்லவா! புழுதிகள் மிகுந்த கொடு
மைபைத் தருகின்ற வெம்மையான
கானகத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமாம்.
காட்டில் 14 ஆண்டுகள் வாசம்
செய்ய வேண்டும் என்பதை மிகவும்
குறைந்த நாட்கள்தான் உள்ளன
என்பதைப் போல் “ஏழிரண்டாண்
டின் வா” என்கிறார். இவ்வளவும்
கூறிய பின்பு இதை வெல்லாம் நான்
சொல்லவில்லை, உன் தந்தைதான்
சொன்னார். அதைத் தான் உன்
னிடம் நான் சொன்னேன்” என்று
கூறித் தன்மீது பழி இல்லாமல் தப்
பித்துக் கொள்கிறார். இப்போது
கடைசி இரண்டடியில் கம்பளது
கவிதை வாயிலாக கைகேயியின் உள்
னத்தை அறியலாம்.

“பூழிவெங்களை நண்ணிப் புண்ணிய
தூதிகளாடியே
ழிரண்டாண்டின் வாபென்றே வின
வின அரசை என்னுள்”

வீர இராவணன்:

இராவணன் மிக வீரமுள்ளவன்.
அவனது மார்பு, தோள் ஆகியவை
உறுதி வாய்ந்தவை. அசைக்க முடி
யாத உடற்கட்டினை உடையவன்.
ஒரு சமயம் அவன் பல நாடுகளை
வென்று புஷ்பக விமானம் மூலம்
இவங்கை திருப்பிக் கொண்டிருக்கும்
போது பார்வதியுடன் சிவபெருமான
அமர்ந்திருந்த மேருமலை அவனது
புஷ்பக விமானத்தைத் தடுத்து விடு
கிறது. அதனால் கோபங்கொண்ட
இராவணன் தன் தோள் வலியால்
மேருமலையை ஈடியோடு பெயர்த்து
மேலே தூக்குகின்றான். இவ்வாறு
அவன் மலையைத் தூக்குவதைக்கண்ட
சிவபெருமான் தன் கட்டை விரல்
மூலம் அம்மலையை மீண்டும் கீழ்
தோக்கி அழுத்தினாராம். பாலம
இராவணன் மலையின் அடியில் சிக்
குண்டுத் தவித்தான். உடனே இரா

௭ - எழுத்தின் மகிமை

திரு. சி. ஆர். திருவேங்கடத்தான்-டால்மியாபுரம்

வடமொழியான சமஸ்கிருத பாஷையில் ௭-என்ற எழுத்திற்குத்
தான் அதிகமான மகிமை உள்ளது. அந்த ௭-வில் ஆரம்பித்துள்ள கீழ்
கண்ட நான்கு வார்த்தைகள் மிகக் மகிமை உள்ளவை.

ஏ-ஏ-கங்கா

ஏ-ஏ-தோ-கை

ஏ-ஏ-காயத்ரி

ஏ-ஏ-கோவிந்தன்.

இந்த வார்த்தைகளை தினந்தோறும் ஒரு தடவை கூறினால் நம்
பாபங்கள் விலகி புண்ணியம் நிச்சயம் கிட்டும். இது கண்டகூடான
உண்மை.

வணன் தனது பத்துத் தலைகளில் ஒன்றைக் கிள்ளி எடுத்து அத்துடன் நரமபை இணைத்து இசை மீட்டினான். சிவன் அந்த இசை மயக் கத்தில் தன்னையும் மறந்து அழுத்திக் கொண்டிருந்த தன் விரலை எடுத்து விடுகின்றார். இராவணனும் கப்பித்துக் கொள்ளுகின்றான். ஒரு சமயம் இராவணன் யானையை எதிர்த்துப் போர் செய்தான். அப்போது யானையின் கூரிய தந்தமானது இராவணனது மார்பில் குத்திவிட்டது. மீண்டும் அக்கொம்பினை எடுப்பதற்கு எவ்வளவு முயற்சித்தும் வெளிவராமல் ஓடிந்து விட்டது. இராவணன் அதனையும் பொருட்படுத்தாது கடைசிவரை போர் செய்து யானையை தோற்கடித்தான். இறுதியில் அக்கொம்பினை மார்பில் இருந்தபடியேவைத்து நவரத்தினங்களைப் பதித்து அழகு பார்த்தானாம். இவ்வளவு வீரமும் தீரமும் பொருந்திய இராவணன் இராமபிரானிடம் போர் செய்யும் போது வீரம் இழந்தத் தன்மையைக் கம்பர் தன்கவிதையில் கூறும் நயம் பாராட்டுதலுக்கு உரியது. முதலில் இராவணன் வீரத்தையும், அவனது புகழையும் கூறிய கம்பர், பின்பு அவ்வீரத்தையெல்லாம் ஆயுதங்களுடன் இழந்தத் தன்மையை மிக அழகாக எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

“வாணம் பொருத மார்பும்
வரையினை யெடுத்தத் தோளும்
நாரபூணிவர்க் கேறபு
நயம்பட உரைத்த நரவுக
தாரணி மொளலி பததும்
சங்கரன் கொடுத்த வாளுந்
வீரமும களத்தே போடூ
வெறுங்கையோடு இலங்கை
புக்கான்”

மார்பு, தோள், நா, ஆகிய தற்கிழமைப் பொருள்களையும், மௌலி, வாள் முதலிய பிறதின் கிழமைப் பொருள்களையும் இராவணன் போர்க்களத்தில் இழந்து விடுகின்றான் அவன் வீரம் இழந்த தன்மையே

மற்ற பொருள்களையும் இழப்பதற்குக் காரணமாக அமைந்தன.

கற்பின் அணிகலன் சீதை :

சீதையை இராவணன் தூக்கிச் சென்று அசோக வனத்தில் சிறை வைத்து விடுகின்றான். இராவணனால் பிரிக்கப்பட்ட சீதை பிரிவுத் துன்பம் தாளாது அழுது புலம்புகின்றாள். சீதையின் பிரிவுத் தாங்காமல் இராமனும் மனம் கலங்குகின்றான். சீதையைத் தேடி வரும் பொருட்டு எல்லா திக்குகளுக்கும் வானரப் படைகளை அனுப்பி விட்டுத் தென் திசைக்கு மட்டும் அனுமனை அனுப்பி வைக்கின்றார் இராமர். தென் திசையை நோக்கி இலங்கை வந்தடைந்த அனுமன் அசோக வனத்தில் சீதையைக் கண்டு பெருங்களிப்பு கொள்ளுகின்றான் அனுமன் தான் கொண்டு வந்த கணையாழியை சீதையிடம் காட்டித் தான் இராமனுடைய தூதுவன் என்ற நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாகிறான். மோதிரத்தைக் கண்ட சீதை இராமனையே நேரில் கண்டது போல் அளவிட முடியாத பேருவகை அடைகிறாள். பிறவியிலிருந்தே கண்பார்வையிழந்த ஒருவன் திடுமெனக் கண்பார்வை வரப்பெற்றது போலவும், மாணிக்கக் கல்லை இழந்த நாகம் மீண்டும் அதுபெறப்பட்டது போலவும், விலை மதிசக முடியாத ஒரு பொருளை இழந்தவர்கள் அப்பொருள் கிடைத்தவுடன் களிப்படைவது போலவும், நீண்ட நாட்களாக அடைய முடியாத ஒரு பொருளை இழந்தவர்கள் அப்பொருள் கிடைத்த

வுடன் களிப்படைவது போலவும் குழந்தை இல்லாத மலடி குழந்தைச் செல்வம் கிடைக்கப் பெற்றது போலவும் சீதையின் உள்ளம் சூளாமணியைக் கண்டவுடன் ஆனந்தமடைகிறது. பின்பு சீதையும் தன்னிடமுள்ள மோதிரத்தையும் ஆபரணங்களையும் கழற்றி அனுமனிடம் கொடுத்து அதை இராம பிரானுக்குக் காண்பிக்கும்படி கூறுகின்றாள். ஆபரணங்களை இழந்து நகை அணி இன்றி வெறுமனே இருப்பதைக் கண்ட கடல் மடந்தை மனம் இரங்கி மோதிரம் என்று சொல்லக் கூடிய ஒளி வீசத் தக்கதான சூரியனை விண்ணுக்குக் அனுப்புகின்றாள். அனுமனும் சீதையிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு இராமபிரான் இருக்கும் தண்ட காருணயத்திற்கு வருகின்றான். இராமன் அனுப்பிய எல்லா படைகளும் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் வந்துவிட்டன. நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் சீதன் திசையில் இருந்து வெற்றிப் புன்னகையோடு அனுமன் வருவதைக் கண்ட, குறிப்பினால் உணரும் கொள்கையை உடைய வான இராமன் சீதை உயிருடன் தான் இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். சீதை உயிருடன் இருக்கிறாள், அவளது கற்பு களமாக மற்றது, கற்பினுக்கு அணி போன்ற தூய்மை உடையவள் என்பதை அனுமன் இராமனிடம் சொல்லுகின்றான். அப்படி சொல்லும்போது எதைமுன் சொல்ல வேண்டும், எதைப் பின் சொல்ல வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கம்பர் கவிதையே நயம்பட

விண்ணப்பம்

ஸப்தகிரிக்குக் கதை கட்டுரைகளை அனுப்பும் ஆசிரியர்கள் அவற்றின் பின் தங்கள் முழு முகவரியினை ஆங்கிலத்தில் எழுதவும். பிரசுரிக் கப்படும் துணுக்குகளுக்குச் சன்மானத் தொகை வழங்கப்படமாட்டா. சமபந்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு இதழ் மட்டுமே அனுப்பப்படும். இந்து சமய விழாக்கள் பற்றிய கதை கட்டுரைகளை இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அனுப்பினால், தகுந்த தேர்வுக்குப் பின்னர் அவை அவ்வவ் மாதங்களில் பிரசுரிக்க உதவியாக அமையும்.

**தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின்
ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கோயில், திருச்சான்றுர்**
தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலம்

5-00 முதல்	5-30 வரை	—சுப்ரபாதம்
5-30 ,,	6-00 ,,	—ஸகலநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50 (நாளுக்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)
6-00		—நித்ய அர்ச்சனை (வருடத்திற்கு ரூ. 150/- செலுத்தும் கிருஹஸ்தர்கள் பங்கேற்கலாம்)
6-15 ,,	6-45 ,,	—சுத்தி—முதல் மணி
6-45 ,,	1-00 மதியம்	—ஸர்வதரிசனம்
1-00 ,,	1-30 ,,	—சுத்தி, 2-வது மணி
1-30 ,,	7-00 இரவு	—ஸர்வதரிசனம்
7-00 ,,	7-30 ,,	—சுத்தி, இரவு மணி
7-30 ,,	8-30 ,,	—ஸர்வதரிசனம்
8-30 ,,	9-00 ,,	—ஏகாந்தசேவை

காலம்

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

4-00 ,,	4-30 ,,	—ஸர்வ தரிசனம்
4-30 ,,	5-00 ,,	—ஸகலநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50 (நாளுக்கு நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்)
5-00 ,,	5-15 ,,	—நித்ய அர்ச்சனை
5-15 ,,	5-45 ,,	—சுத்தி, முதல் மணி
5-45 ,,	7-00 ,,	—ஸர்வதரிசனம்
7-00 ,,	7-30 ,,	—சாமிப்பு
7-30 ,,	9-00 ,,	—தாயாருக்கு அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)
9-00 ,,	10-00 ,,	—அலங்காரம், 2வது மணி
10-00 ,,	8-00 இரவு	—ஸர்வ தரிசனம்
7-00 ,,	8-00 ,,	—சுண்டாடி மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் சேவை. (ரூ. 150/- செலுத்தி பங்கேற்கும் இரு நபர்களுக்கு சுமார் 5 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிப் பதக்கம் வழங்கப்படும்)
8-00 ,,	8-30 ,,	—இரவு மணி
8-30 ,,	9-00 ,,	—ஏகாந்தசேவை

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

I தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 2/- (நபர் ஒருவார்க்கு)

II ஆர்ஜிதம்

III சேவைகள்

(அ) பொங்கல் ½ அளவு ரூ. 55/-	(அ) நித்ய அர்ச்சனை ரூ. 150/- (ஆனாடொன்றுக்கு)
(ஆ) புளியோரை ,, ரூ. 50/-	(ஆ) ஸகலநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50
(இ) தத்யோதனம் ,, ரூ. 40/-	(இ) அர்ச்சனை ரூ. 1-00
(ஈ) கௌரீபாத ,, ரூ. 85/-	(ஈ) ஹாரத்தி ரூ. 0-50
(உ) சர்க்கரைப் பொங்கல் ,, ரூ. 65/-	(உ) பூராபிஷேகம் (வெள்ளிக் கிழமையில் மட்டும்) ரூ. 100-00
(ஊ) தோசைப்படி ,, ரூ. 35/-	(ஊ) ஊஞ்சல் சேவை (வெள்ளிக் கிழமை மாலை) ரூ. 150-00
(எ) ஸாகரபாத ,, ரூ. 90/-	(எ) திருச்சி உற்சவம் ரூ. 63-00
(ஏ) லீசா ,, ரூ. 155/-	(ஏ) யானை வாகனம் ரூ. 82-00

* திருப்பதியிலிருந்து 3 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள திருச்சான்றுருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

அறிவிக்கின்றது: அக்கவிதையினைப் பார்ப்போம்.

‘கண்டனை கற்பினுக்கு அனியை

கண்களால்

தெனடியரையலை கடவு இலங்கைத்

தென்னகர்

அண்டர் நாயக வினித்து நத்தியை

யழும்

பண்ணுதயருமென்றனுமன பன்னு

வாண்'

அனுமன் சேதையைக் கண்டானே இலலையோ என்ற ஐயப்பாடு இராமன் உள்ளத்தை சஞ்சலப்படுத்தும் என்பதை அறிந்த கம்பர் முதலிலேயே 'கவடனன்' என்ற வார்த்தையை அமைக்கின்றார். (இதையே வால்மீகி நன் கவிதையில் 'தருஷ்டா சீதா' என்றதான் கூறுகின்றார்) அடுத்து அவள் கற்புடையவள்தான் என்பதைச் சொல்ல எண்ணிய கம்பர் 'கற்பினுக்கு அனியை' என்ப சொல்லு இரண்டாவதாக அமைத்துக் காட்டுகின்றார். பூண்டுவது சொல்லிலே கண்டது வேறு யாருமல்ல அனுமனே என்பதைக் குறிக்க 'கண்களால்' என அமைக்கின்றார். இவ்வளவு கூறிய அனுமன் சேத கற்புடன்தான் இருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு விளக்கமும் கூறுகின்றார். சேத உண்டானேயே (இராமனையே) நினைந்து நினைந்து அழுது கொண்டிருக்கின்றார். அதனால் அவளது கண்களிலிருந்தே அவள் கற்புடையவள்தான் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டான். அதாவது 'கண்களால் கண்டான்' என்கிறார். அனுமன் இது போன்ற நயங்கள் நிறைந்த பல கவிதைகளைக் கம்பனது காவியத்தில் காணலாம். ஆகவே யாழகனுமே கண்டதில்லை என்று பாரதியால் பாராட்டப் பெற்ற கம்பரும் அவரது கவிதைகளும் இலக்கிய கலை மிக்கன என்பதை அறிவோமரக.

ஸப்தமீரி

சமுதாயம் என்பது தனி மனிதர் கள் பலர் சேர்ந்த கூட்டாகும். இது குழுவின்னு மாறுபட்டது. மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையுடையதும், ஒரு நோக்கின் அடியாக ஏற்பட்ட தும் குழுவாகும். தனிமனிதர்கள் பலர் சேர்ந்து வாழ்வது சேரி அல்லது குடும்பமெனவும் அழைக்கப்படும். இவையனைத்தையும் உள்ளடக்கியதே சமுதாயம் எனப்படும். தனிமனிதர் களின் பழக்க வழக்கங்கள் சமு தாயப் பழக்கவழக்கங்களாகின்றன.

அடிமை விட்ட செய்தியைப் பொன் மராவதி க் கல்வெட் டொன்று குறிக்கிறது. “தொண்டு செய்யும் அடிமை உனக்குச் சுதந்திர நினைவோடா” எனப் பார்க்கும் பாரதியாரும் குறிப்பிடுகின்றார். ஒருவர் மற்றொருவருக்கு அடிமை யாகிவிட்டால் அவர் மரபினரும் அடிமையாகி, விடுகின்றனர். செந் தமிழ்ச் சேக்கிழாரும் சுந்தரத் தமிழ் பாடிய சுந்தரைக் குறிக்கும் போது “மாதொரு பாகனார்க்கு வழிவழி

பெறச் செய்வதாகும். வள்ளுவப் பெருந்தகையும்,

“பெறுமவற்றுள் யாமறிவதில்லை அறி வறிந்த மக்கட் பேறு அல்ல பிற” என்றார்.

அன்றும் இன்றும் சமுதாயத்தில் குழந்தையிலாதவர்கள் குறையுடை யவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர். சக்ர தாரியாகிய குழந்தையைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு அக் குழவியுடன் விளையாடச் சந்திரனே

பெரியாழ்வார் குறிப்பிடும் சமுதாயப் பழக்க வழக்கங்கள்

இப்பழக்க வழக்கங்களில் சில அழி மாது நிலைத்து நிற்கின்றன; சில மாறுகின்றன; சில புதியனவாகத் தோன்றுகின்றன. நமது நூல்கள் சிலவும் சமுதாயப் பழக்க வழக்கங் களைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. அந் நூல்களடியாக அன்றையச் சமுதாய அமைப்பினை நாம் அறிந்துகொள் கின்றோம். கல்வி வல்ல நல்லார் பலர் வாழ்ந்தனர் ஸ்ரீவில்லிப்பத்தூர், அத்திருப்பதியில் சுமார் 9-ஆம் நூற் றாண்டின்னவில் வாழ்ந்த பெருந்தகையான பெரும்புகழ்ப்படைத்த பெரு மாள் அடியார், பெரியாழ்வார். சூழிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடியை வளர்த்தனித்த தந்தையும் இவரே யாவர். மயர்வற மதிநலம் பெற்ற ஆழ்வாராகிய இவரது அருளிச் செயல்கள் முதலாயிரத்தில் விளங்கு கின்றன. இவரது அருள்மொழிப் பாக்கள் 473 ஆகும். அவ்இனியப்பாக்களின் வழியே அன்றையச் சமு தாயப் பழக்க வழக்கங்களைப் பார்ப்போம்.

அடிமை முறை :

பழங்காலச் சமுதாயத்தில் அடிமை முறை வழக்கிலிருந்தது. இதனைக் கல்வெட்டுகளும் இலக்கிய நூல்களும் தெளிவாகக் குறிக்கின்றன. சகாப்தம் 1040-ல் (1118 A.D.) கைக்கோளர் ஒருவர் தேவ

அடிமை செய்யும் வேதியர் குலத்துள் தோன்றி” என்று கூறியுள்ளார். மானிடன், மானிடன் ஒருவனுக்கு வழிவழி அடிமையாக இருப்பதை விட என்றுமுள பரம்பொருளுக்கு வழிவழி அடிமையாகியிருப்பதே சிறப்பல்லவா? இறைவனுக்குத் தன்னையும் தன் குலத்தவரையும் வழிவழி அடிமையாக்கிக் கொள்வது அன்றையச் சமுதாயப் பழக்கங்களிலொன்று.

“எந்தை தந்தை தந்தை தந்தைதம் முத்தப்பன் ஏழ்ப்படி கால்தொடங்கி வந்து வழி வழியாட் செப்கின்றோம்.”

(திருப்பல்லாண்டு 6)

என்கின்றார் வில்லிப்பத்தூர் வீணு சித்தர்.

மக்கட் செல்வம் :

‘செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே’ என்றனர் செந்தமிழ் வல்லார். இருப்பினும் நாம் பொருட் செல்வம், அருட் செல்வம், கல்விச் செல்வம், மக்கட் செல்வம் எனப்பல வாகுப் பிரித்துவைத்துள்ளோம். எல்லாச் செல்வத்திலும் மக்கட் செல்வத்தையே சிறப்பாகப் போற்றுவர் பலர். புத்தெனும் நரசுத்திரகுச் செல்லவிடாது காப்பவன் புத்திரன் என்பார். மக்கட் செல்வமே ஒரு வனது மரபு அழியாமல் காத்து நிலை

அழைக்கின்றான் தாய் குழந்தையும் விண்ணிலவையே சுட்டிக் காட்டு கின்றது. அன்னையும் அம்புலியை அழைக்கும் போது “மக்கட் பெருத மலடனல்லி யேல்வா” (1-4-4) என்கின்றார்; மலடு என்னும் பழிதீர்க்க வந்த மாந்தியும் நல்ல குழந்தையாக அமைந்து விட்டால் பழிக்கின்ற சமு தாயம் அத்தாயைத் தந்தையைப் பாராட்டுமல்லவா?

புலவர். சீ இலட்சுமணன், எம் எ.பி.எட். சிங்கம்புணர்.

“மகள் தந்தைக்கு ஆற்றுக் உதவி இவன்தந்தை என்றோற்றுன் கொல் எஞ்சுசொல்”

என தெய்வப் புலவரும் பாராட்டு கின்றார்களவா? கண்ணனை வயிறு றைந்து பெற்ற தாயை “எனை நோன்பு நோற்றுள் கொலோ இவனைப் பெற்றவயிறுடையான்” (2-2-6) எனப் பாராட்டுகின்றார் கோதை நாச்சியாரின் தந்தை.

குழந்தை வளர்ப்பு:

நோன்பிருந்து பெற்ற குழந்தையைக் கண்ணனை, கண்ணின் மணி யென வளர்ப்பது இயற்கைதானே. ஆயிரகுலத்துதி தோன்றிய ஐயனை

எவ்வாறெல்லாம் சீராட்டிப் போற்றினர் என்பதை மூலம் அற்றைச் சமுதாயப் பழக்க வழக்கங்களையும் கோடிட்டுக் காட்டுகின்றார். குழந்தைகை கால்களை மடக்கிக் கொண்டிருக்கிறதது. அதனை நீராட்டுகின்றபோது, மடங்கி யிருக்கின்ற கை கால்களை நீமிர்த்தி விடுகின்றனர். பெரிய கடாரம் எனும் பாத்திரம் நிறைய நன்னீர் வைத்துள்ளனர், உடம்பெல்லாம் மஞ்சளைத் தேய்த்து, கோழை வடியும் நாவினை வழித்துவிட்டு நீராட்டுகின்றனர்.

“...துறுகிய மஞ்சளால்
நாக்கு வழித்து நீராட்டும...”

(1-2 15)

“கைபுங்காலும் நிமிர்த்துக் கடாரநீர்
பையவாட்டிப் பசுக்கிறு மஞ்சளால்
ஐய நாவழித்து”.....(1-6)

குழந்தை பிறந்த 12ஆம் நாள் உத்தானம் செய்வார்கள். அது அன்றையப் பழக்க வழக்கங்களிலொன்று. இன்று நாம் இதனை புண்ணியாவசரம் என 10, 11, 16 ஆகிய நாட்களில் ஏதேனும்மொன்றில் கொண்டாடுகின்றோம். பெரியாழ்வார் காலத்தில் இது, குழந்தை பிறந்த 12வது நாள் கொண்டாடப்பட்டது என்பதை,

“பத்து நாளும் கடந்த இரண்டாநாள
.....
உத்தாளஞ் செய்து உகந்தனர்
ஆயரே”(1-1-8)

என்பதனாலும் அறிகின்றோம்.

இன்று குழந்தையை நீராட்டவும், அவங்கரிக்கவும் பலவித நறுமணப் பொருள்களை உள்நாட்டிலும், வெளி நாட்டிலும் வாங்கிப் புயன்படுத்துகின்றோம். ஆனால் நம்முன்னோர் மணியோ என்னெய், வெந்நீர், நெல்லி, மஞ்சள், செங்கழுநீர் மலர், புனிப்பழம் முதலியவற்றைப் பயன்படுத்தினர்.

“என்னெய் புனிப்பழங்கொண்டு இங்
கெத்தன போதுமிருந்தேன்”(2-4-1)

“காய்க்கினை நிரொடு நெல்லி கடாரத்
திறு பூரித்து வைத்தேன்”(2-4-3)
“மஞ்சளும் செங்கழுநீரை வாசிகையும்
நாறுஞ்சாந்தும்
அஞ்சுமுகம் கொண்டு வைத்தேன்...”
(2-4-4)

இந்துக்களாகிய நமக்குரிய சடங்குகளில் ஒன்று காது குத்தல். இம்மைக் காதணி விழாவெனச், சில பகுதிகளில் மிகச் சிறப்பாகவும் கொண்டாடுகின்றனர். கண்ணுக்குக் காதணி விழா நடத்த வேண்டாவா? அன்றைய சீராதை அன்போடு அழைக்கின்றார். விழாவிழ்க்கான ஏற்பாடுகளால்லாம் செய்தாகிவிட்டன. பெண்டிர் பலரும் வந்து குழுவில் விட்டனர். கேசவனை யொத்த பிள்ளைகளெல்லாம் காது பெருக்கி விதியில் விளையாடித் திரிகின்றனர், அன்னையின் அழைப்பை கண்ணன் செவிய மடுக்கவில்லை.

“கேசவ நமசி புனைக்க காது குத்த
ஆயபயலர் பெண்டுகள் எல்லாரும
வந்தார்
அடைக்காய் திருத்தி நாள் வைத்தேன்
(2-8-1)

“சேரிபிறப்பினை கனெல்லாருங் காது
பெருக்கித்
திரியவுங் காணாடி...” (2-3-10)

“உண்ணக் கனிகள் தருவன் கடிப்
பொன்னும் நோவாமே காதுக்
கிவன” (2-3-11)

உணவு வகைகள் :

நாம் உண்ணும் உணவு, பலகார வகைகள் காலத்தோறும் மாறுகின்றன. இன்றைய நாளில் மாணியில் இனிப்பு, காரம் உண்பதும், விழாக் காலங்களில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தயாரிக்கப்படும் பலகாரங்கள்த் தயாரிப்பதும் பெருவழக்காயுள்ளதல்லவா? மைசூர்பாகு, கல்கத்தா ரசகுல்லா, கேரள அடைப் பிரதமன், ஆந்திர ஆவகாய் ஊறுகாய், தமிழ்நாட்டு இட்லி, சாம் பர், டிவ்வி பாதுஷா ஆஹா! பல

வகையான உணவுகள் நம் வீட்டு அடுக்களையே ஆக்கரமித்து விட்டன. மல்விநாட்டு வில்லிப்புத்தூர் தோன்றிய அசுரதனடியார் குறிக்கும் உணவு வகைகளையும் அறிந்து சுவைப்போமோ!

பாலில் சர்க்கரையைக் கலந்து அப்பம் செய்து சிற்றுண்டியாகச் சாப்பிட்டனர்.

“அப்பங்கலந்த சிறுநுண்டு அக்காரம்
பாஸிறு கலந்து
சொப்பநா நடை கடடு வைத்தேன்”
(2-4-5)

இது மட்டுமா? இலட்டு, சீடை, எள்ளுண்டை, கும்மாயம் முதலியனவும் அன்று உண்ணப்பட்டன.

“கனனலிலட்டு அத்தோடு சீடை
காரெள்ளின் உண்டை... (2-9-9)
குமமாய்த் தொடு வெண்ணெய்
விறுக்கி” (3-1-3)

(கும்மாயம் என்பது நெல்லை மாவட்டத்தில் பலவகைப் பயிற்சிகளும் வெல்லம் அல்லது கருப்புக் கட்டிச் சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் பண்டம். இதனை இப்போது கும்மியாணம் என வழக்கொல்லால் அழைக்கின்றனர்).

தந்தைமார்கள் தங்கள் குழந்தைகளையும் அருகமர்த்தி அவர்களுடைய உணவு உட்கொண்டனர் என்பதை,

“...அமுது செய்ய அப்பனும் உண்டி
என
உனனோடுநீன புண்பான்” (3-3-3)

எனும் அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

சிறுவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் :
துள்ளித் திரிகின்ற கள்ளமில்லாப் பருவம் சிறுபிள்ளைப் பருவம், சிறுவர்கள் எல்லாயிடங்களிலும் திரிந்து விளையாடும் மான்குட்டிகள்; இளகு சிட்டுகள்; சிங்கக் குருகைகள். வேலியிலுள்ள கம்பையொடித்து வில்லாக்கட்டி, கழுத்தில் ஐம்

படைத் தாலியணிந்து, பீலிசுடிக் கன்றுசூக்குப் பிள்ளை செல்கின்றனர்.

“வேலிக்கோல வெட்டி விளையாடு விலேறறி தாலிக் கொழுந்ததை தடங்கழுத்திற புண்டு பீலித்தழையைப் பிளேந்துப் பிறட்டு காவிப் பின் போவார்...” (2-6-1)

சிறுவர்கள் ஒருவரோடொருவர் சண்டையில், பழிதூற்றல், தன் பிள்ளையைத் தாயார் பாராட்டுதல் இன்றமட்டுமல்ல, அன்றுமுண்டு.

“கண்ணில் மணற்கொடுதாவிக் காலினாற் பாய்ந்தனை யென்றென்று எண்ணுகும பிள்ளைகள் ஊநூட்டு இவரால் முறைப்படுகின்றார்” (2-8-4)

“பல்லாயிரவா இவ்வூற்றி பிள்ளைகா திமைகள் செய்வார் சுல்லாமுன் மேலன்றிப் போகாது எம்பிரான் நிமிசுகே வாராய” (2-8-5)

ஆயர் சமுதாயப் பழக்கங்கள் :
மாயோன் மேய காடுநிறை நிலத்தில் வாழும் ஆகாத்தோம்பி ஆப் பயனளிக்கும் கோவலர் வாழ்க்கை கொடும் பாடியில்லா வாழ்க்கை யல்லவா? பசுக்களை நாம் வெறும் விலைக்குகளாகக் கொள்ளாமல் காமதேனுவாக, கோமாதாவாகப் போற்றி வணங்குகின்றோம். ஆயர்களும் கோபாலர்கள் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டனர். பசுக்களும் பால் கொடுக்கும் பசுக்களாக வல்லாமல் “வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்களாக” விளங்கின. அத்தகைய வள்ளல் தன்மை மிகுந்த பசுக்களிடமிருந்து ஆயர்ச்சியர் பாலைக் குடங்குடமாகக் கறப்பர்; அதனை அடுப்பிலிட்டுக் காய்ச்சுவர்; அதற்காக நெருப்பெடுக்க அண்ட வீட்டிற்குச் செல்வர்; தமக்கேயுரிய வம்புக் கதையும் பேசுவர்.

“பாலைக் கறந்தடுப் பேற வைத்துப் பல்வளையாள என் மகளிரும்ப மேலையுத்தே நெருப்பு வேண்டிச் சென்று

இறைப் பொழுதங்கே பேசி நின்றேன்” (2-9-5)

ஆயர்கள் பாலைக் கலங்களில் நிரப்பி காவடியாகக் கட்டிக் கொணர்வர்; ஆயர்ச்சியர் மோரை எடுத்துச் சென்று விற்று வருவர்.

“கப்பலாயாகக் காணிற் கொணர்ந்த கலத்தொடு.....” (3-1-5)

“தாயமார் மோர் வீற்குப் போவர் தம்பன்பார் கற்றநிறைப் பின்பு போவர்” (3-1-9)

மனிதனை எச்சரித்தல் :

அறிதரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அறிது. அவ்வரிய பிறப்பினேப் பெற்ற மனிதன் குறிக்கோளுடன் வாழ வேண்டும். “குறிக்கோளற்ற வாழ்க்கை வெற்று வாழ்க்கை” யென்றார் கவியரசர் தாகூர். “குறிக்கோளிராது கெட்டேன்” என்று குறைபட்டுக் கொண்டார் நாவல்கரசர் பெருந்தகை. “கொன்றேன் பல்லுயிரை குறிக்கோளொன்றில்லாமையினால்” என்று பாடினார் திருமங்கையாழ்வார். மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் இறைவனைச் சரணடைதலேயாம்.

“ஊன் இசைச் சுவர்வைத்து என்பு தூண் நாட்டி உரோமம் வேயந்து ஒன்பது வரசாக தானுடைக் குரம்பை பிரியும் போது”

மனிதன் என்ன செய்ய வான்? அதற்கு முன்னரே “பேராயிரமுடைய பிறப்பினைய” நாவரத்துதித்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாமல் வரணனை விண்ணாகக் கழித்து, இறுதிக்காலத்தில் ஒரு வன் படும்பாட்டை எடுத்துக் கூறுகிறார் புகழ்படைத்த பெரியாழ்வார். ஆசையாய்ச் சென்றழி

கின்றவர்களை அற்றைச் சமுதாயம் நல்லோர் வழி எச்சரித்துள்ளது;

“காதற்ற வூசியும் வராது காண்கடைவழிக்கே” என்ற உண்மையை உணராது வாழுகின்ற காலத்தில் ஓடியாடி எப்படியெல்லாமோ மனிதன் செல்வத்தைச் சேர்த்தான். ஆனால் இறுதிக்காலத்திலோ சுற்றத்தார் சுற்றியிருந்து “சேர்த்துவைத்த செல்வமெங்கே எங்கே” என்று வினாவி அவனைத் துன்புறுத்துவர் என்பதனை,

“சோர்வினாற் பொருள் வைத்த துண்டாளில் செல்லு செல்லென்று சுற்றும்ருந்து ஆர்வினிலும் வாய் ஓறவாதே அந்தக் காலம்” (4-5-3)

“வாயொரு பக்கம் வாங்கி வலிப்பார்வாந்த நீர்க் குழிக்கண்கள் மிழற்ற தாயொரு பக்கம் தந்தையொரு பக்கம் தாரமொரு பக்கம் அலற்ற...” (4-5-9)

எனும் அடிகளில் ஆழ்வார் அழகாக அறிவுறுத்துகின்றார். நாம் வாழுகின்ற காலத்தில் செய்கின்ற நல்லனவும் தீயனவும் சிதர்குப்பதனால் குறித்து வைக்கப்படுகின்றன. எமதுதுவர் தென்புலக்கோள் ஏவலைச் செய்து முடிப்பார் என்ற நம்பிக்கை ஆழ்வாராகாலச் சமுதாயத்தில் ஆழ வேருன்றியிருந்தது.

“நித்திரகுத்தனெழுத்தால் தென்புலக் கோள் பொறியொற்றி ...தூதுவா.....” (5-2-2)

இவை மட்டுமன்றி குழித்தையின் பிறந்தநாள் விழா, தொட்டிலிடல், அம்புலி காட்டல், பூச்சி காட்டல், சப்பாணி கொட்டல் போன்ற பல விதமான பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தன என்பதைப் பெரியாழ்வார் பாடல்கள் உள்ளங்கை நெல்விக்களியென விளக்குகின்றன. ★

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில், திருமலை

தினசரி பூசைகள், ஸர்வதரிசனங்கள் பற்றிய கால அட்டவணை

சகி, ஞாயிறு, இங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க் கிழமைகளில்:

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரூ. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

8-30 முதல் 8-45 வரை : சுத்தி

3-45 முதல் 4-30 வரை : தோமால சேவை

(அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும்

ரூ.100/- டிக்கெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே

அனுமதிக்கப்படுவர்)

4-30 முதல் 4-45 வரை : கொலுவு,

பஞ்சாங்க ஸ்ரவணம்.

4-45 முதல் 5-30 வரை : முதல் அர்ச்சனை

ஸைஸ்ரநாம அர்ச்சனை, (அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும்

ரூ. 100/- டிக்கெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே

அனுமதிக்கப்படுவர்)

5-30 முதல் 6-00 வரை : முதல்மணி, பவி,

சாத்துமுறை.

6-00 முதல் மதியம் 12-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்

மதியம் : 12-00 முதல் 1-00 வரை : சுத்தி, 2வது

அர்ச்சனை, (ஏகாந்தம்) 2வது மணி.

1-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்

1-00 முதல் 7-00 வரை : கல்யாணேற்சவங்கள்,

ஆர்ஜிதபிரம்மோற்சவங்கள், வாசனேசேவைகள்

ஊஞ்சல்சேவை முதலியன

இரவு 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு

கைங்கர்யங்கள், இரவு மணி

8-00 முதல் 10-00 (இரவு) ஸ்ரீவதரிசனம்

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்த சேவைக்

காண ஏற்பாடுகள்.

10-30 இரவு : ஏகாந்த சேவை (ரூ. 50/- டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

புதுள் கிழமைகளில் (ஸைஸ்ர கல்யாபிஷேகம்

நடைபெறுவதால்)

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரூ. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

8-30 முதல் 8-45 வரை : சுத்தி முதலியன.

3-45 முதல் 4-30 வரை : தோமால சேவை

(அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும்

ரூ. 100/- டிக்கெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே

அனுமதிக்கப்படுவர்)

4-30 முதல் 4-45 வரை : கொலுவு,

பஞ்சாங்க ஸ்ரவணம்

4-45 முதல் 5-30 வரை : முதல் அர்ச்சனை

ஸைஸ்ரநாம அர்ச்சனை, (அமந்தரணேற்சவ

கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ரூ. 100/- டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

5-30 முதல் 6-00 வரை : முதல் மணி, பவி,

சாத்துமுறை மற்றும் ஸைஸ்ர கல்யாபி

ஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்.

6-00 முதல் 8-00 வரை : ஆர்ஜித ஸைஸ்ர

கல்யாபிஷேகம், சுத்தி, 2வது

அர்ச்சனை 2வது மணி:

8-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்.

மதியம் : 1-00 முதல் மாலை 7-00 வரை : ஆர்ஜித

கல்யாணேற்சவங்கள், ஆர்ஜிதபிரம்மோற்சவங்கள்

வாசனேசேவைகள், ஊஞ்சல் சேவைகள் முதலியன,

இரவு : 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு,

கைங்கர்யங்கள், இரவு மணி முதலியன

8-00 முதல் இரவு 10-00 வரை ஸ்ரீவதரிசனம்.

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்தசேவைக்

காண ஏற்பாடுகள்.

10-30 இரவு : ஏகாந்தசேவை (ரூ. 50/- டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

விடியாழ்க் கிழமைகளில் (ஆர்ஜித நிறுப்பாவாடை,

நடைபெறுவதால்)

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரூ. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

3-30 முதல் 4-30 வரை : நித்ய கட்டளை கைக்

கர்யங்கள் அதாவது சுத்தி, தோமால, அர்ச்சனை

முதல்மணி மற்றும் அபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்.

4-30 முதல் 6-00 வரை : அபிஷேகம்

6-00 முதல் 7-30 வரை : மூலவருக்கு சமர்ப்பனை

7-30 முதல் 9-00 வரை : தோமாலா சேவை,

அர்ச்சனை 2-வதுமணி, பவி, சாத்துமுறை முதலியன

9-00 முதல் இரவு 6-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்

மதியம் 1-00 முதல் மாலை 7-00 வரை : ஆர்ஜித

கல்யாணேற்சவம், பிரம்மோற்சவங்கள்,

வாசனேசேவைகள், ஊஞ்சல் சேவைகள் மற்றும்

மந்திரைய ஆர்ஜித சேவைகள்

இரவு 7-00 முதல் இரவு 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு

கைங்கர்யங்கள், மற்றும் இரவு மணி

8-00 முதல் நடுஇரவு 10-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்தசேவைக்

காண ஏற்பாடுகள்.

10-30 இரவு : ஏகாந்தசேவை (ரூ. 50/- டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

வெள்ளிக் கிழமைகளில் (அபிஷேகம் நடைபெறுவதால்)

3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரூ. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.)

8-30 முதல் 9-00 வரை : சாலிப்பு, சுத்தி, கைக்

கர்யங்கள், காலை மணி, அபிஷேகத்திற்கான

ஏற்பாடுகள்

5-00 முதல் 6-30 வரை : அபிஷேகம்

6-30 முதல் 8-00 வரை : சமர்ப்பனை

8-00 முதல் 9-00 வரை : தோமால சேவை,

அர்ச்சனை (தனி)

9-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸ்ரீவதரிசனம்

இரவு 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு

கைங்கர்யங்கள், மணி, முதலியன;

8-00 முதல் இரவு 10-00 வரை ஸ்ரீவதரிசனம்

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி,

10-30 ஏகாந்தசேவை (ஆர்ஜிதம் ரூ. 50/- டிக்கெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.)

சிறுவர் பகுதி:

रामो विप्रवाण वरः

என்பது ஸ்ரீ வால்மீகியின் வாக்கு. இராமன் தர்மத்தின் ஸ்வரூபமானவன் என்பது இதன் கருத்து. சத்தியமும், தர்மமுமே பெரியது என்று வாழ்ந்து காட்டிய வள்ளல், ஸ்ரீராமன்.

பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் செய்வதற்காக, நாடு விடுத்து காடு புருந் நவன் காருத்தன். அவன் நாட்டையும், காட்டையும் சமமாகவே பாவித்தான். வாழ்வும், தாழ்வும் அவனைப் பாதிக்கவில்லை. அவன் பதவியைத்

திகழ்கிறது. ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் ஏதோ தங்கள் வீட்டில்தான் விசேஷம் என்பது போல மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்கின்றனர். ஆனால், இராமனோ, 'பூழி வெங்கானம் நண்ணி, புண்ணியத் துறைகள் ஆடி, ஏழிரண்டு ஆண்டில் வா' என்று கைகேயி கூறக் கேட்டதும் சற்றும் மனம் பதைப்போ, பரிதவிப்போ அடையாமல், தனது அவதாரப் பணி முடிக்கப் புறப்பட்டு விடுகிறான். மகிழ்ச்சியையும், துன்பத்தையும் ஆன்றோர் சமமாகவே கருதுவர் என்பதற்கு இராமனின் இந்தச் செயலே சான்று.

அவளது முகம் 'அன்றலர்ந்த (அப்போதுதான் பூத்த) செந்தாமரை மலரைப் போல' பிரகாசமாக இருந்ததாம்.

தந்தையின் ஆணைக்குக் கட்டுப்பட்டு, கானகம் சென்றதோடு, தசரதன் கேகய நாட்டு மன்னனுக்குக் கொடுத்த வாக்கையும் இராமன் காப்பாற்றுகின்றான். கைகேயிக்கு பிறக்கும் பிள்ளைக்கே முடி சூட்டுவதாக மாமன்னன் கொடுத்த வாக்கும் இதனால் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

இராமன் தம்பிக்காக நாட்டைத் துறக்கிறான் என்றால், பரதனோ

இராமாயணம் காட்டும் நெறி

துச்சமென மதித்தவன். அதனால் தான், அவன் கானகம் செல்ல வேண்டுமே என்று கவலைப்படவில்லை.

இராமனின் பட்டாமிஷேகத்திற்காக நாடே விழாக்கோலம் பூண்டு

'நான் ஆண்டால் என்ன எனது தம்பி பரதனுக்கு அரசுபதவி கிடைத்தால் என்ன?' என்று கருதியவன். உண்மையில் பரதனுக்கு அரசு போக வியம் கிடைப்பதில் அவன் மகிழ்ச்சியே அடைகின்றான். அதனால்தான்

தனக்குக் கிடைத்த பதவியை பெரிது என்று எண்ணாமல், 'முத்த மகன் இருக்க இனியவன் அரசு கட்டில் ஏறுவது முறையோ?!' என்று இராமனிடம் தர்ம நியாயம் பேசுகின்றான்.

இராம காதையிலே ஸ்ரீ வால்மீகி தர்மத்தைப் போலவே, சத்தியத்திற்கும் முக்கியத்தும் தருகிறார். சத்தியத்தை தபஸுக்கு சமமாக உபநிடதங்கள் கூறுகின்றன. இராமனை

திரு. ஆர். சுப்பிரமணியன், மதுரை.

எப்படியும் அழைத்துக் கொண்டு அயோத்தி திரும்பி விடுவது என்ற வைராக்கியத்துடன் சித்ரகூடம் வந்த பரதன், இராமனிடம் வாதாடுகின்றான். 'இஷ்வாகு வம்ச மரபுப் படி முத்தமகன்தான் பட்டத்திற்குரியவன். நானோ இனியவன். ஏதும் அறியாதவன். ஆகவே, நீயே அரசான ஏற்றவன்.' என்று வாதிடும் பரதனை, இராமன் சமாதானம் செய்து கூறுகின்றான். 'சத்தியமும், தர்மமும் தான் பெரியது. தசரத

மன்னன் இரண்டு வரங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வரத்தின் மூலம் சத்திய வாக்கை எப்படியும் பரிபாலனம் செய்யவே நான் காடு புருந்தன்னேன்' என்று கூறுவதன் மூலம், இராமன் சத்தியத்திலிருந்தும், தரும் நெறியிலிருந்தும் சிறிதும் பிறழ மாட்டான் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

பரதாழ்வார்:

இராமன் தர்ம நெறியில் உறுதியாக நிற்பவன் என்றால், பரதனும் தான் கொண்ட கொள்கையிலிருந்து சிறிதும் வகுவாதவன். அதனால் தான், அண்ணன் இருக்கத் தான அரசாள்வது நியாயமல்ல என்று கருதிய பரதன், அண்ணனின் ஆணைக்குக் கட்டுப்பட்டவனாக, அரை மனதுடன் திரும்புகிறான். இராமனின் திருவடிகளை தன் முடியில் தாங்கி, அவற்றையே அரியணையில் வைத்து, இராமனின் பிரதி நிதியாகவே ஆட்சி செய்து வருகின்றான்.

அண்ணனின் தியாகத்தையிட, பரதனின் தியாகமே மிகவும் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. பரதன் இராமனிடம் இவ்வாறு அன்பும், பத்தியும் பூண்டவனாகத் திகழ, இனியவன் இலக்குவனாக, தாஸானு தானாக, இராமனுக்கு சேவை செய்வதையே தனது கடமையாக, வீரதமாகக் கொண்டவன். அதனால்தான் அவன் 14 ஆண்டுகள் இராமன் காட்டில் வாசம் செய்த போது 'மெய் வருத்தம் பாராது, கண் துஞ்சாது கர்மமே கண்ணாக' அண்ணனுக்கும், அன்னைக்கும் பாதுகாப்பாக இருந்து கொண்டு புரிந்தான்.

சகோதரர்கள் எப்படி அன்பும், பாசமும் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இராம, லட்சுமண, பரதனே சான்றாக விளங்குகின்றனர்.

கைகேயி:

பரதனைவிட ஸ்ரீஇராமனிடம் தான் கைகேயிக்கு அன்பும், பாசமும் அதிகம். அப்படி இருக்க அவனைக்

காட்டுக்கு அனுப்ப அவன் எப்படி மனம் துணிந்தான்? சகவாசத்தோடும் தான்.

நாளை இராமனின் மருடாபிஷேகம். அயோத்தி மாநகரமே ஆனந்தக் களிப்பில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. அவ்வேளையில் தானும் மகிழ்ச்சிக் கடலில் தினைத்திருந்தபோது, நல்லவளான அவளது மனதை கலைத்து விட்டது கூனியே அன்றோ?

வாழ வேண்டிய அவன் வாழ்விந்தான் என்றால், மங்கலப் பொருள்களை அவன் அழிக்க முற்பட்டதுதான் காரணம். நெற்றியில் இட்டிருந்த மங்கல திலகத்தை அழித்தான். கூந்தலை அவிழ்த்துவிட்டான். அவன் கோலமாடப் படுத்திருந்தான். எதையெல்லாம் குவ மகளிர் செய்யக் கூடாதோ அதையெல்லாம் செய்தான். எதை கற்பின் மாதர் அழிக்கக் கூடாதோ அதை அழித்தான். அவன் கைமெபென் ஆனான்.

தருமனும் இதே போல, அறவழி நின்ற அவன், கண நேரம் அதை மறந்து, சகுனியின் பேச்சைக் கேட்டு குதாடி, நாட்டை இழந்தான்; தனது நாயகியை இழந்தான்; நலன்களை எல்லாம் இழந்தான்.

நல்லவர்கள் ஒரு சிறிது தவறு இழைத்தாலும் அதன் விளைவுகள் மிகப் பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்பதையே இது உணர்த்துகிறது.

நிகழ்ந்ததை அறிந்த பரதன், இந்தனை அவலத்துக்கும் காரணம் தனது தாயே என்று கடிந்து கொள்கின்றான். அவன் வயிற்றில் தான் பிறந்த தற்காக வருந்துகின்றான். ஆனால், குகேயே, 'எனக்கு இராமனை தரிசிக்கும் பேறு கிட்டியது' என்று அவளை வாயார வாழ்த்துகின்றான்.

'பரதனின் தியாகத்தை அறிந்த குகன், 'ஆயிரம் இராமர் நின்கீழ் ஆவரோ' என்று பரதனைப் புகழ் கின்றான்.

வால்மீகி

வடமொழியில் "இராமாயணம்" என்னும் இராமர் காவியத்தை எழுதியவர் வால்மீகி ஆவார். இவர் ஆரம்பகாலத்தில் காடுகளில் வாழ்ந்து வழிப்போக்கர்களின் பொருட்களை கவர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார். நாரதமா முனிவருக்கும் வால்மீகியால் சோதனை ஏற்பட நாரதர் வால்மீகிக்கு உபதேசம் செய்து நல்வழி ஒழுகச் செய்தார். அதுகாலை இராமபிரான் தோப் பிராட்டியை குசலவர்களுடன் காட்டுக்கு அனுப்பியபோது அவர்களை ஆதரித்த வேண்டியன செய்தவர் இவரே. இவர் கருத்தவம் புரிந்திருந்த போது இவர்போது புற்று வளர்ந்தது என்றும் அந்தப் புற்றினின்றும் மீண்டும் இளமையுடன் வெளிப்பட்டமையால் இவருக்கு (வால்-இளமை, மீகி-மீன்தல்) வால்மீகி என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்றும் கூறுவர். இவரை வருணனின் புத்திரன் என்றும் உரைப்பர். அதன்பொருட்டு இவருக்கு 'பிராசேதசர்' என்ற பெயரும் உண்டு. என்பர். அவர் தோப்பிராட்டியின் மூலம் இராமபிரானின் சரித்திரத்தை அறிந்து இராமகாவியம் படைத்தார். இவரது நூலுக்கு 'வால்மீகி இராமாயணம்' என்று பெயர்.

ஆதரம் வால்மீகி இராமாயணம்.
தொகுப்பு: முடிவை. முத்து-கோவிலப்படி.

சர்க்குரு ரீக்டுகன் :

இராமன் தன்னிடம் அடைக்கலம் என்று சரண புகுந்தவர்கள் யாரா யினும் அவரிடம் அன்பு கொண்டு காத்து ரகிக்கின்றனர். 'உன்னைக் காப்பாற்றுகிறேன்' என்று சக்ர வனுக்குக் கொடுத்த வாக்கை காப் பதற்காக 'வாலியை மறைத்து நின்று கொள்ளு' என்ற அபவாதத்தை யும் ஏற்கிறான்.

ஆனால், தர்ம ஸ்வருதியான இராமன் அதர்ம வழியில் நடப் பாது? வாலி தர்ம வீரோதமாக அவனுடைய தம்பியின் மனைவியை அபகரித்துக் கொண்டதால்தான் அவனை இராமன் கொல்கின்றான்.

வாலிக்கு மமதை தலைக்கு ஏறி அவன் கண்களை மறைத்து விடுவதால், தன்முன் நிற்பவன் தர்மத்தின் நாய கன், உயர்துவச் செம்மல் என்பதை அறிய மாட்டாதவனாக, முதலில் இராமனை பலபடி வசை பாடியுறையும், அவனுக்கு மெய்ஞ்ஞானம் ஏற்பட்டு, இராமன் இன்னார் என்ற உண்மையை உணர ஆரம்பித்ததும்,

"ஆவிபோம் வேளைவாய் ஏவுகூர்

வாளியால்

அறிவு தந்தருளினாய்"

என்று சாகும் தருவாயில், "இராமன் அம்பால் தன்னை எய்தி, அறிய ஞானத்தைத் தந்தருளினான்; அதனை முழுமையாக அனுபவிக்கக் கொடுத்து வைக்கவிலையே" என்ற வேதனை யுடன் ஆவி துறக்கின்றான்.

வீரீஷணன் தர்மத்தின் வழி நின் றவன். அதனால்தான், இராவண னின் போக்கு பிடிக்காமல், இராமனை வந்து சரணடைகின்றான். அவனை ஏற்றுக் கொண்ட இராமன், 'நின் னெனும் எழுவுராஜனும்' என்று பெரு மகிழ்வு எய்துகிறான். தன்னைச் சரண் அடைந்தவர்களிடம் இராமன் பரம கருணை காட்டுகின்றான்.

'பகவதனுக்கு அருள்வாய் நன் னெனுகே' என்று பாரதி பாடியபடி, எதிரிகளிடமும் அன்பும், பரிவும் காட்டிய அண்ணல், தம்பியரை இழந்து, அணிகலன்களை இழந்து, ஆயுதங்களை இழந்து நிராயுதபாணி யாக போர்க்களத்தில் நிற்கும் இரா வணனை, இராமன் நினைத்திருந்தால் ஒரு தொடிப்பொழுதில் மாயத் திருக்க மெய்யும், ஆனால், அவனிடம் மனம் இரங்கி, 'இன்று போய் நாளை வா' என்று போக விடுத்தான்.

இராவணன் மரணத் தருவாயில் இருக்கின்ற சமயம். இராமன் தன்

தம்பி இலக்குவனைப் பார்த்து, 'இங் கவணன் சிறந்த சிவபக்தன். நவீன முறையில் ஆட்சி செய்த சேரனை, அவனிடமிருந்து நாம் கத்துகி கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக் கிறது. அவனை சத்தித்து சம்பந்தம் கேட்டு வா' என்று அவனிடம் தனது தம்பியை அனுப்புகின்ற பரம கருணையை எவ்வாறு புகழ்வது.

அனுமன் :

எஜமான விசுவாசத்துக்கு அனு மனைக் குறிப்பிடுவதுண்டு. அவனைப் போல இராமனிடம் விசுவாசம் கொண்டு சேவை செய்வதற்கு யாரு மில்லை. அதனால்தான், இன்னும் அவன் நம் அனைவரது உள்ளங்களி லும் உறைகின்றான். அவனைத் தெய்வ மாக வணங்கி வருகின்றோம்.

கற்பின் தெய்வம் :

'கற்பின் தெய்வம் கனி நடம் புரியக் கண்டேன்' என்று அன்னை யை அசோக வனத்தில் கண்டு வந்த அனு மன் கூறுகிறான். சேத எப்படி இருக் கிறது? இராமன் இருக்கின்ற இடமே அயோத்தி என்று, அவனுடனேயே கொடிய விலங்குகள் வாழும் காடு சென்று, பல இன்னல்களையும் இன் முகத்துடன் தாங்கிக் கொண்ட கற் பின் செல்வி.

APPA DR KAFE

அப்பா T.10 FOR EVER உ

OUR T 10 DR 108 ROSE LEGS FE

அப்பா FE

ஓம் விக்னேஸ்வராய நம :

அம்மா காமகாசி FE

"வேதோத்தியம் அந்நியதாம்"

"ஸ்தையம் அந்நியதாம்"

"ஸ்தையம் அந்நியதாம்"

"ஸ்தையம் அந்நியதாம்"

ஓம் ஸ்ரீ காளீசீ ஓம் அம்மா ஓம் காமகாசி நம :

ஓம் சந்திரசேகரேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகன் நம :

ஓம் ஜயேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகன் நம :

இந்தக் கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி (யானு எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்.) அத்துடன் கூட கீ- (ருபாய் ஐந்து மட்டும்) கணியாட்கர் மூலம் கீழ்க்கண்ட மூலவரீயில் சமர்ப்பிக்கவும்.

"வேத ஓனி" படமும், புனித சிசுதமும் அனுப்பப்படும். எல்லாம் நன்மைக்கே. எல்லாம் நல்வழி தடக்கும்.

அனுப்ப வேண்டிய மூலவரீ :

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, பவந் சாலை, சிளங்க-27, தெய்வேலி-607 803. தமிழ்நாடு.

அண்ணைப் பிரிந்து அசோக வனத்தில் சிறையிருந்த போது, இராமனது நினைவாகவே தூய தவக்கோலம் பூண்டு தவமியற்றி வருகின்றான். இராமனின் அவளை அணுகி தொல்லை தந்த போது, 'என் சொல்லினால் கடுவேன், அது தூயவன் வில்லின் ஆற்றலுக்கு மாறாக என்று விசினேன்' என்று குறைக்கின்றான்.

'இராமனுநீ எனக்கு ஒரு பெருட்டன்று. நான் நினைத்தால் உன்னை நொடியில் பிடி சாம்பலாக்கிவிட முடியும். ஆனால், என் அண்ணல், என் இதய தெய்வம் வந்து எனனை சிறை மீட்டு என்னை அழைத்துச் செல்வதே எனக்குப் பெருமை. அதனால் தான் பேசாமல் இருக்கின்றேனே அல்லாமல் கையாலாகாதவன் என்று நினைத்து விடாதே' என்று சாடுகிறான்.

அனுமன் போய் அசோக வனத்தில் கற்பின் தேவியைக் கண்டதாக இராமனிடம் வந்து கூறுகின்றான் இதைவிடவா அவருக்கு நற்சான்று வேண்டும்.

ஆனால், அந்த சீதையைத்தான் இராமன் அக்னி பிரவேசம் செய்யச் சொல்கின்றான். 'மன்னன் வருவான்; என் கவி தீர்த்து, என்னை மீட்டுச் செல்வான்' என்று ஆவலோடு காத்திருந்தவளுக்கு, 'தீ புகுவாய்' என்று அண்ணல் ஆணையிட்டதும் சற்று வெவ்வேறாததுதான் போனால். ஒரு கணம்தான். தான் காண வேண்டிய தெய்வத்தைத் தரிசித்தாகி விட்டது. இனித் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்று எண்ணியவளாய், உறுதி பூண்டவளாய் அண்ணலின் ஆணைப்படி தீப்பாய்கின்றான்.

இராமனுக்குத் தெரியும் சீதை கற்புக்கரசி என்று. ஆனால், மாற்றுவீன் சிறையில் இருந்தான் என்று யாரும் அபவாதம் பேசக் கூடாது என்பதற்காக, சிறைத் ஜனநாயக வாதியான இராமன் அன்னையை அக்னி பிரவேசம் செய்யச் சொல்கிறான்.

அக்னி சாட்சியாக மணந்தவளை, அதே அக்னி சாட்சியாக கற்பின் தெய்வமாக ஏற்றுக் கொள்கிறான்.

ஒரே சொல்! ஒரே வில்! ஒரே இல்!

இராமன் ஒரே சொல், ஒரே வில், ஒரே இல் (மனைவி) என்று வாழ்ந்த உத்தம சீலன். ஆயிரம் மனைவிகளோடு வாழ்ந்த தசரதனின் மகனாகப் பிறந்த இராமன் 'ஒரே மனைவி' என்ற குறிக்கோளுடன் வாழ்ந்து புரட்சி செய்தான். அதனால் தான் 'இப்பிறவியில் இரு மாதரை என் சிந்தையாலும் தொடேன்' என்று குறைந்தான்.

கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பதில் இராமன் சிறந்தவன். 14 ஆண்டு காலம் கழித்து வருவேன் என்று பரதனுக்குக் கொடுத்த வாக்கை நினைவில் கொண்டு, அனுமனை அனுப்பி பரதனைத் தீப்புக்காமல் காப்பாற்றிய வன்; அவனை வாழ வைத்த செம்மல்.

நாமோ கொடுத்த வாக்கை மறு கணமே மறந்து விடுகிறோம்.

மனிதனுக்குப் பிறந்த ஒவ்வொரு வனும் காமம், கோபம், மோகம், லோபம், மதம், மாச்சரியம் என்ற அறுவகை தியகுணங்களையும்விடுத்து, சத்புத்தராக, நல்ல சகோதரனாக, நல்ல கணவனாக, நேர்மையானனாக, நல்ல நண்பனாக, நம்பிக்கை, நல் நோக்கம், நற்பேச்சு, நற்செய்கை, நன் முயற்சி, நல்வாழ்க்கை ஆகிய சீரிய மாண்பு நலன்களைக் கொண்ட டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இராமாயண காவியமே நற்சான்றாகத் திகழுகிறது.

அதனால் தான்,

वायत स्वास्मि गिरयः सरितश्च सहीतले।
तावद्वायमपि कथा लोकेषु यत्र रित्यति ॥

என்று வால்மீகி கூறுகிறார். இது பாலகாண்டம் 2-வது ஸர்க்கம், 36-வது ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. 'இவ்வுலகில் எவ்வளவு காலம் மனைகள்

இருக்கின்றனவோ, எத்தனை காலம் நதி கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றனவோ, அவ்வளவு காலம் வரையில் இந்த இராமாயணம். எல்லாமக்களுக்கும் மிகுந்தியையும் திருப்தியையும் அளித்துக் கொண்டு, புத்தியை விலைதரித்துக் கொண்டு நீடித்து இருக்கும்' என்பது இன்னளவும் உண்மை தானே.

பார்வதி தேவி பரமனிடம் கேட்கின்றாள். இந்தக் கவியுலகில் பாமர மக்கள் உய்ய வழி என்ன? என்று எளிதில் முக்தியை அடைய வழி கேட்ட அன்னைக்கு பதில் உரைக்கின்றான் பரமன்.

“ஸ்ரீராம ராம ராமமேதி ரமே ராமே
மனோ ரமே
ஸஹஸர நாம தஸ்துஸ்யம் ரம நாம
வரானை!”

‘ராம, ராம’ என்று இரு தடவை சொல்லி வந்தால் அது ஆயிரம் நாமத்தைச் சொன்ன பலனுக்குச் சமம் என்று பகவான் கூறியது முற்றிலும் உண்மை.

மகான்கள் நிலை நாட்டியவை

திரு. எம். கே. ஸ்ரீநிவாசன், பி.ஏ.,
ஒசனை—39.

ஏகபத்தினிவிரதம்— இராமர்
பற்றற்ற கருமம் — கிருஷ்ணர்

இல்லற ஒழுக்கம் — திருவள்ளுவர்
ஆத்ம ஞானம் — சங்கரர்
— சைதன்யர்
சத்தியாக்கிரகம் — பிரகலாதன்
சமரச சன்மார்க் — இராமலிங்கம்

கம் கவாமிகள்
கொடை-தர்மம் — கர்ணன்
மானம் — பீமசேனன்.
அகிம்சை — புத்தர்
சத்தியம் — அரிச்சந்திரன்
சகோதரத்துவம் — நபிநாயகம்
— இயேசுநாதர்

பாஸகவியின் இராமாயணம்

“ஸ”-இதர தாரக்ருதாரமபை:

தாடகை: பஹுபூமிகை:

ஸ பதாகை: யச: லேபே

பாஸ: தேவகுலே’ இவ: ‘’

ஹர்ஷ சரிதம் மஹாகவி பாஸரை இப்படிப் புகழ்ந்து பேசுகிறது: பல கோபுரங்களும் கொடிகளும் உடைய பெரிய கோவில்களைக் கட்டி முடிக்கும் சிற்பிகள் சாக்ஸவதமான அழியாத கீர்த்தியை அடைவது போல் பாஸகவி மிகச் சிறந்த பாத்திரங்களாக கொண்ட நாடகங்களைப் படைத்ததன் மூலம் அழியாப் புகழ் பெற்றுவிட்டார் என்கிறது.

மஹாகவி பாஸர் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை மூன்று நாடகங்களாக

எழுதி உள்ளார். அவை யக்கு ஆகிய மூன்று பகுதிகளையும் பலம், பிரதிமா நாடகம், அபிஷேக நாடகம் என்பதாகும்.

ஸீதா விவாஹம், யாக ஸம்ரக்ஷணம் ஆகிய ராமாயணத்தின் பாஸகாண்டப் பகுதிகளை யக்குபலம் என்ற நாடகம் கூறுகிறது.

பிரதிமா நாடகம் ராமன் வனத்திற்குச் சென்றது. பரதன் ராமஸிம்ம பாதகைகளைப் பெறுவது, ஸீதாபஹரணம், ஸுகர்வஸக்யம் இவற்றைப் பற்றி விரிவாகக் கூறுகிறது.

அபிஷேக நாடகம் ஸுகர்வ பட்டாபிஷேகம், விபீஷண பட்டாபிஷேகம், ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம்

ஆதிகவி வரலமீகியின் ராமாயணம் என்னும் பாற்கடலைப் பருக முயன்ற கம்பப்பூணையின் அவையடக்கத்தை மெய்யாகவே பயன்படுத்தி பாஸகவியின் காவியத்தைச் சிறிதளவு பருக முயல்வோம்.

திப்பிராஜபுரம் ரவிந்திரன் பி.ஏ.,

முதன்முறை தசரதரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ராமனது பட்டாபிஷேகத்தில் நகர்வலம் வருவதற்காக ரதம் எரித்தமாக நின்றது. வெண்குடையும், சத்ரசாமர உபசாரங்களும் சூழ ராமன் ரதத்தில் ஏறினார். பேரிகைகளின் ஒலி வின்னைப் பிளந்தது. பட்டாபிஷேக மண்டபத்தில், யாக வேதிகையில் வலிஷ்டர் அமர்ந்து இருந்தார். லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள் பட்டாபிஷேகத்திற்கான தீர்த்த கலசங்களை எடுத்துக்கொண்டனர்.

அப்போது திடீரென்று ஸுமந்திரர் ஓடி வந்து தசரதர் காதில் ஏதோ கூறினார். உடனே பட்டாபிஷேகம் தடைப்பட்டு நின்றது. இந்த விஷயத்தை அறியாத ஸீதா, தேவி வேடிக்கைக்காக, மரவுரியை உடுத்திக்கொண்டு தோழிகளைச் சிரிக்க வைத்துக்கொண்டு இருந்தாள்.

அப்போது, ஸீதாதேவியின் அந்தப்புரத்தில் நுழைந்த ராமன் ஸீதையிடம் தமது பட்டாபிஷேகம் தடைப்பட்ட விபரத்தைத் தெரிவித்தார்.

இதைக் கேட்ட ஸீதாதேவி, ராமனைப் போலவே முகத்தில் சிறிதும்

படம்: பாபநாத்திருப்பதி.

சலனம் இன்றி, “இதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியே. நாங்கள் ராஜ்யத்தை ஏற்றால், இஷ்வாகு குலவழக்கப்படி நாங்கள் தந்தையான தசரதர் எங்கே வானப்பிரஸ்தம் அனுஷ்டிக்க நம்மை விட்டுக் காட்டிற்குச் சென்று விடுவாரோ என்று கவலைப்பட்டோன். தற்போது அந்தக் கவலை நீங்கியது” என்று பதில் கூறினான்.

சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு அரசு சேவகன் ராமனிடம் ஓடி வந்து, “ஓபராசை பிடித்த கைகேயி பரதனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று அரசரிடம் பிடிவாதம் செய்கிறான். தங்களுக்கு ஆபத்து வந்து விட்டது” என்று கூறினான்.

தமக்கே உரிய குணங்களால் நிறந்து விளங்கும் ராமன் உடனே நிதானமாக,

“கல்கே விபனிதம் ராஜ்யம்
புத்ராந்தே யநி யாஸ்யதே
தூலய லோபே அத்ர ந அஸ்மாகம்
ப்ரதக் ராஜ்யபஹாரிணம்”.

என்று கூறினார். அதாவது, விவாஹ காலத்தில் வீர கல்கமாக கைகேயிக்கு அளிக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை அவன் தன் புத்திரனுக்குக் கொடுக்கும்படி கேட்பது கேட்பது சாஸ்யமா? அல்லது தன் தம்பிக்குக் கிடைக்க வேண்டிய ராஜ்யத்தை நான் ஏற்க சம்மதித்தது போராசையா? என்றுகேட்டு ‘இனி என் அங்கீகரண கைகேயியை யாரும் என் முன் குறை கூறக் கூடாது’ என்று கூறி அனுப்பி விட்டார்.

(கைகேயியின் திருமணக் காலத்தில் அயோத்திக்கு அருகில் உள்ள சில பகுதிகளைக் கெகய மன்னர் தசரதருக்குச் சீதனமாகக் கொடுத்திருந்தார்).

அப்போது லக்ஷ்மணன் கையில் வில்லெந்தியவனுக்கக் கண்களில் கணல் பறக்க ராமனை வந்தடைந்தான்.

“தங்கவிடமிருந்து ராஜ்யத்தை அபகரித்தது மட்டுமின்றிக் கைகேயி நம் தந்தையிடம் ‘தங்களுக்குப் பதினாறு குடும்பம் வனவாஸத்தையும் வரமாகப் பெற்று விட்டான். இதோ என் வில்லின் வலிமையால் தங்களைச் சக்ரவர்த்தியாக்குகிறேன். உத்தரவு இடுங்கள்’ என்று கொடுத்திடுமென்றான்.

ஸ்ரீராமன் அவனைச் சமாதானப்படுத்தி, ‘உன் பாணத்திற்கு இலக்கு யார்? நம் தந்தை முன்பே அளித்த வரத்தின்படி தனக்கு உரிய சொத்தைக் கேட்ட தாயான கைகேயியா? கொடுத்த வாக்கை மீற முடியாமல் ஸத்தியத்திற்காகக் கட்டுப்பட்டு நிற்கும் தந்தை தசரதரா? அல்லது ஒரு பாவமும் அறியாது பன்னிரண்டு வருட காலமாக மாமன் வீட்டில் வசித்து வரும் தம்பி பரதனா? இந்த முன்று பாபங்களில் நீ எதைச் செய்ய விரும்புகிறாய்?’ என்று கேட்டார்.

மேலும், ‘இந்தச் சிறு விஷயத்திற்காக நம் தந்தை துயர் உறுவானேன். நான் வனத்திற்குச் செல்ல நிச்சயித்து விட்டேன்” என்றார்.

பிறகு ஸீதாதேவியும் ராமலக்ஷ்மணர்களும், கௌசல்யை, ஸுமித்ரரை ஆகியோரைச் சமாதானப்படுத்தி விட்டு, கைகேயியின் மாளிகை சென்று தந்தையை வணங்கி, மரவுரி தரித்து வனத்திற்குச் சென்று விட்டார்கள்.

ராமனை வனத்தில் விட்டுத் திரும்பிய ஸுமத்ரரைக் கண்ட தசரதர் துக்கத்தால் பரிதவித்தார். ஒரீரவில் மரணத்திற்குச் சற்று முன்பு தசரதர், “திஸீபரே! வாருங்கள்! ரகுமஹாராஜாவா? அமரவேண்டும்! என் பிதாவான அஜ மஹாப்ரிபுஷமா? தங்களைப் பார்த்து எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன? ரதம் தயாராக உள்ளதா? இதோ ஆசமனம் செய்துவிட்டு உங்களுடன்கிளம்பி விடுகிறேன். எல்லோரும்

சேர்ந்தே போவோம்” என்று புலம்பி, “ராமா, ராமா” என்று ராமநாமத்தை உச்சரித்தபடியே உயிர் இழந்தார்.

இச்செய்தியை தூதுவர்கள் விரைவில் பரதனிடம் அறிவிக்கக் கிளம்பினார்கள்.

பாலகவி தசரதர் மரணத்தின் போது சத்ருக்களை அருகில் இருந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

பரதனிடம் சென்ற தூதுவர்கள் தசரதரின மறைவைப் பற்றி அவனிடம் எதுவும் தெரிவிக்காமல் அயோத்திக்கு அழைத்து வந்தனர். திருமயி வந்த பரதன் நீண்ட நாள் கழித்து வருவதால் நல்ல நேரம் பார்த்துத்தான் அயோத்திக்குள் நுழைய வேண்டும் என்று கருதி நகருக்கு வெளியில் தங்கினான்.

அந்தக் காலத்தில் இஷ்வாகு குல மன்னர்கள் யார் இறந்தாலும் நகருக்கு வெளியில் உள்ள ஒரு மாளிகையில் உடனே அவர்களது உருவச் சிலைகளைச் சமைத்து வைப்பது வழக்கம்.

யதேச்சையாக அந்த மாளிகைக்குள் பிரவேசித்த பரதன் அங்குத் தன் தந்தை தசரதரின் சிலைபுது இருப்பது கண்டு பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தான். மந்திரி பிரதானிகளை விசாரித்து நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் அறிந்து கொண்டான். அதோடு ராமனைத் திரும்பி அழைத்து வர எண்ணி அங்கிருந்தே சிதர் கூடத்திற்குக் கிளம்ப நிச்சயித்தான். என்றாலும் தன் தாயைச் சந்தித்து அவளது செயலுக்காக நித்தித்தான்.

ஆனால் பரதன் தன்னை ஏசியதைச் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாத கைகேயி ‘பரதா! நீ உன்னை வெகு புத்திமான் என்று நினைத்துக் கொண்டு என்னைக் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் உண்டு. ஆனால் அதைச் சொல்ல வேண்டிய

காலமும் நேரமும் வரும்போது அவற்றை என்னிடமிருந்தே நீ கேட்பாய். அது வரையில் சற்றுப் பொறுமையாக இரு' என்றான்.

வி ரை வில் சித்ர கடத்தை அடைந்த பரதன் ராமரின் பாதங்களில் வணங்கிப் புலம்பி அழுதான். பலவாறு வற்புறுத்திக் கூறியும் ராமன் அரசை ஏற்க மறுத்தார். பரதனையே ஆளவேண்டும் என்றும் கடுமையாக உத்தரவு இட்டார். மறுக்க இயலாத பரதன் ஸ்ரீராமனது பாதுகைகளைப் பெற்று வந்து தவசியைப் போல நந்திக் கிராமத்தில் இருந்தபடியே ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து வந்தான்.

வனத்திலும் ராமன் தமது வனவாஸ காலத்தைத் தொடர்ந்து கழித்துக்கொண்டு இருந்தார்.

இவ்விதம் இருக்கையில் வனத்தில் ஒரு நாள் ஸ்ரீராமன் கவலை யுடன் காணப்பட்டார். கணவனது முகவாட்டத்தைக் கண்ட ஸ்தோதேவி அவரது கவலையின் காரணத்தை வினவினாள். அதற்கு ராமன் 'ஸ்தோதே! நானைக்கு எனது தந்தையின் சிராத்த தினம். அதை நல்ல முறையில் நடத்த விரும்புகிறேன். எப்படியே ஆகுமோ அறியேன்' என்றார். அதற்கு தேவி 'அயாத்தியில் தங்கள் தம்பி பரதன் எப்படியும் உயர்ந்த முறையில் செய்து விடுவார். நாமும் இங்கு வனத்தில் இயன்ற அளவு சிறப்பாகவே நடத்தி விடுவோம். ஏன் வீண் கவலை' என்றாள். சிதை தசரதரின் சிராத்தத்திற்கு சிரத்தையுடன் செய்வதுதான் அவசியம் என்றும் குறிப்பிட்டான்.

இவ்விதம் அவர்கள் உரையாடலின்போது, ஸ்தோதேவின் அழகைப் பற்றியும், அவள் வனவாசத்திற்கு கணவனுடன் வந்திருப்பதையும் கேள்வியுற்ற ராவணன் தேவியைக் கவர்ந்து செல்ல எண்ணி ஆசிரம வாயிலை அடைந்தான். "அதிவந்து இருக்கிறேன், உன்னே யார்?"

என்று குரல் கொடுத்தான். அதைக் கேட்ட ராமர் வெளியில் வந்து நல்வரவு கூறி அதிதி அமர ஆனனம் அளித்தார். பாத பூஷைக்கு தீர்த்தம் கொண்டு வர ஸ்தோதேவியைக் கூப்பிட்டார். ஆனால் ராவணன் துறவி, இத்தகைய எந்த மரியாதையும் தனக்குத் தேவையில்லை என்றும் நல்வரவு கூறினாலே போதும் என்றும் ராமனிடம் கூறினான். மேலும்,

இயம் ஏகா ப்ருதிய்யாம் ஹி மாணு

ஃணம் அருந்ததி |

யஸ்யா பர்த்தா இதி நாரீபி ஸத்திருத:

கத்யதே பவாந்

என்று குறிப்பிட்டான். அதாவது, மான்டப் பெண்களை அருந்ததி ஒருவளே உத்தமி என்பது பிரஸித்தம் உண்மையே சிதையும் இந்த அருந்ததிக்கு சமானமானவள் ஆதலால் அந்நிய பருஷன்கு பாதத்தை அலம்பி பூஜிப்பது தவறு என்றும் குறிப்பிட்டான். உடனே ராமன் தான் மட்டும் பாத பூஷை செய்ய முன்வந்தார். ராவணன் அவை எல்லாம் தேவையில்லை என்று கூறி ராமனை அமரம்படி உத்தரவிட்டான். (இதன் மூலம் பாலகவி ராவணனது மனோநிலை நல்ல விதத்திலும் தீய விதத்திலும் மாறிமாறிச் செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது.) பிறகு முனிவேடம் தாங்கிய ராவணன் தான் மனுதர்மம், மாஹேசுவரரின் யோக சாஸ்த்ரம், ப்ருஹஸ்பதியின் அரசியல் சாஸ்த்ரம், மோதாநிதியின் தர்க்க சாஸ்த்ரம், ப்ரசேதனின் ச்ரர்த்த கல்பம் ஆகிய எல்லாவற்றையும் கற்றதையும், யார்யார் தனக்கு குரு என்பதையும் எடுத்தி ருரைத்தான்.

சிராத்தகல்பம் படித்திருப்பதாக ராவணன் கூறியதும் ராமன், "நானாய் தினம் என் பிதாவைக் கிராத்த தினம். தற்போது தங்கள் வரவிற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். பிதர்களைத் திருப்பிப் படுத்தவல்ல உயர்ந்த பொருட்

கள் எவை என்று தேவரீர் கூறியருள வேண்டும்", என்று கேட்டுக் கொண்டார். ராவணன், "ச்ரர்த்தத்திற்குரிய திரவியங்களில், முதலாவதாக என்னும், தர்ப்பமும் என்றும், பிறகு செந்நெல் என்றும், மீன்களில் மஹா சபரம் என்ற வகையும், பறவைகளில் வாத்தரானம் என்ற பறவை வகையும், மிருகங்களில் நீர் யாண்டியுமாகும் என்று கூறி, "இவை யாவற்றையும் விட சிறந்த பொருள் ஒன்று உண்டு. அது கிடைத்தற்கரியது. எனவே நான் அதைப் பற்றிக் கூறப்போவதில்லை நீ வீணாக மனக்குறைப்படுவாய்!" என்று கூறி முடித்தான். ராமன் வற்புறுத்திக் கேட்கவே, சம்போ, சங்கரா என்று கூறிவிட்டு 'கிளம்புவது போல் பாசாங்கு செய்தான். ராமன் போலித் துறவியான ராவணன் முன்போய் நின்று மன்றாடிய பின் மனமில்லாமல் கூறுவதுபோல் வருத்தத்தூடன் கூறத் தொடங்கினான். அதாவது, 'வைரோர்வரணமாய் மதுகும், உருக்கிய தங்கம் போன்ற விஸாப்புறங்களையும் உடைய காஞ்சன பார்ச்வம் என்ற ஒருவகைப் பொன் மானகள் இமயமலையில் ஒரு பகுதியில் உண்டு அது பூமியில் விழுந்த தண்ணீரைக் குடிக்காது. விண்ணிலிருந்து விழும் நீரையே பருகும். அதன் வேகத்திற்கொப்ப எந்த மிருகங்களாலும் ஓடித் தரத்த இயலாது. மனிதர்கட்கு அது பார்ப்பதற்கே அரியது. நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் மனதால் நினைத்த மாதிரித்தில் அந்த மான்கள் அவர்களமுன் தோன்றித் தானாக தன் உயிரை மாபத்துக்கொண்டு அவர்களது ச்ரர்த்த கர்மத்திற்குத் தன் உடலைப் பயன்படும்படி செய்து கொள்ளும் தெய்வீகத் தன்மை வாய்ந்தன. எனவே நீ அந்த மான்கிடைக்கவிலையே என்று குறைப்பட வேண்டாம் என்றுதான், நான் அதை உன்னிடம் கூறவில்லை' என்று கூறினான்.

அப்போது ராவணன் கட்டளைப் படி மாரீசன் பொன் மான் உருக் கொண்டு ஆசிரம எல்லையில் திரிந்தான். உடனே ராவணன் “ராமா! நீ அதிருஷ்டசாலியே. உனக் காகவே இந்த மான் இங்கு வந்திருக்கிறது என்று கருதுகிறேன். உடனே தாமதியாது அதைப் பிடித்து வா!” என்று உத்தரவு இட்டான். ராமனும் எல்லாம் முனிவரின் அருள் என எண்ணி வில்லும் அம்பும் தரித்து மாண்பு பிடிக்க வெகு தூரம் ஓடினார். அப்போது பாலகவியின் பிரகாரம் லக்ஷ்ணர் ஆசிரமத்திலே இல்லை. தீர்த்த யாத்ரை முடித்துக் கொண்டு திரும்பி வருகின்ற குலபதி என்ற முனிவரைத் தரிசித்து வருவதாகக் கூறி நெடுந்தூரம் வளத்தினுள் சென்று இருந்தான். இதுவே தக்க தருணம் என எண்ணிய போலித் துறவி தன சுய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சேதையை அபஹரித்துக் கொண்டு விண்ணில பறந்தான். வழியில் போரிட்ட ஜடாயுவையும் மரணகாயப்படுத்திவிட்டு இலங்கை நோக்கிக் கிளம்பிச் சென்றான்.

ராம லக்ஷ்ணர்கள் ஸீதையை ஆசிரமத்தில் காணாது எங்கும் தேடி அலைந்தனர். பிறகு ஜடாயுவை சந்தித்துக் கபந்தனைக் கொன்று சுக்ரீவனது நட்பை பெற்றனர். ராமன் வாஸிஸ வதம் செய்து சுக்ரீவனை வானர அரசனாகி மழைக் காலத்தைக் கிஷ்கிந்தையில் கழித்து வந்தார். அப்போது பரதனும் ராமனது நிலைமையை அறிந்து வரும்படி அனுப்பப்பட்ட ஸுமந்தர் எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்து சென்று, ராமன் கிஷ்கிந்தையில் வருந்திக் காலம் கழிப்பது வரை கூறினார். இதைக்கேட்ட பரதன் சோகத்தால் மூர்ச்சை அடைந்தான். மூர்ச்சை தெளிந்ததும் அருகில் நின்றிருந்த தன் தாயான கைகேயியை நிந்தித்தான். உடனே கைகேயி சுமந்தரரை நோக்கி ‘எனது செயலுக்கு உரிய காரணத்தை இனி மறைத்துப்

பயனில்லை. நான் கூறினால் குழந்தை பரதன் நம்பமாட்டான். நீங்களே உங்கள் வாயால் கூறி விடுங்கள்” என்றான். உடனே பரதனிடம் சுமந்திரா, தசரதர் முனிகுமாரன் ஒருவனை முன்பு தெரியாமல் மறைத்து நின்று கொண்டதால், தசரதருக்கு புத்ர சோகத்தால்தான் மரணம் என்று ஒரு முனிவர் சாபமிட்டதையும், இந்த சாபம் தனக்கும், தசரதர், கைகேயி, வளிஷ்டர் ஆகிய நால்வருக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும் கூறினார். எனவே தசரதர் உடலில் மிகவும் தளர்ச்சி ஏற்பட்டதாலும், சில உத்தபாதங்களே தோன்றியதாலும், கைகேயி புத்ர சோகத்தால் மரணம் என்று சாபம் அவருக்கு இருப்பதால் புத்திர பிரிவும் புத்திர சோகம் தானே என்று கருதியே ராமனை வணததிற்கு அனுப்பி உனக்கு அரசாட்சியை வரமாகப் பெற்றான் என்று கூறினார்.

அப்படியானால் தன்னை வணததிற்கு அனுப்புவதற்கு என்ன? என்று பரதன் கேட்கவே, உன்னைப் பிரிந்து கமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும் உன் தந்தை மனம் கலங்கவில்லை. சத்ருக்களும் அருகில் இருக்கும்போதுதான் உயிரை விட்டு இருக்கிறார். ஆனால் முன்பு விசுவாமித்ரர் ராமனைத் தருவீர் என்று கேட்டபோதே மூர்ச்சையடைந்தார். மேலும் ராமன் பிரிந்து இரண்டு நாளில் உயிரை விட்டு விட்டார். எனவே ராமனது நன்மை கருதி உன் தாய் செய்த தியாகம் ஒப்பற்றது என்றார். கைகேயி தான் செய்த செயலின் காரணத்தை இதனால்தான் ராமனிடமோ உன்னிடமோ மற்றும் யாரிடமும் கூறுதுவீன் அபவாதத்தை ஏற்றான் என்று கூறி, இன்னும் இதில் உனக்கு ஐயம் இருந்தால் நீ நம் குருவான வளிஷ்டரைக் கேள் என்று கூறி முடித்தார் சுமந்திரர். உடனே பரதன் தாயின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி மன்னிப்புக் கேட்டான்.

கைகேயியும் மகிழ்ந்தாள். பாலகவி இவ்விதம் எழுதுவதால் கைகேயியைக் குற்றமற்றவளாக்கி விடுகிறார். இவ்விதம் ராமாயணம் படிக்கும் அன்பர்களுக்கு இயல்பாக எழும் ஐயங்கள் யாவும் பாலகவியின் ராமாயணத்தின் மூலம் தீர்த்து வைக்கின்றன.

பிறகு ராமலக்ஷ்ணர்களும் ராவணாதியரை வதைத்து வானர ஸைன்யத்துடன் அயோத்தி கிளம்பினார். பரதனும் ராமன் வருவதற்கு வளிஷ்டர் முதலானவர்களுடன் எதிர்கொண்டு வரவேற்று, ஜனத்தானத்திலேயே பட்டாபிஷேகத்தை ராமனுக்கு நடத்தி மன்னனாக முடிசூட்டி அயோத்திக்கு அழைத்து வந்து ராமனது பாதங்களைப் பணிந்து போற்றி நின்றான்.

இவ்விதம் பாலகவி தனது ராமாயணத்தை திறம்பட அமைத்து எல்லா பாத்நிரங்கையுமே உயர்வுபடுத்தி இருக்கிறார். அத்தகைய ஸ்ரீராமன் நம் யாவரையும் என்றும் காத்தருள்வாராகுக.

யதாராம்! சஜாந்யா பந்துபி: ச

ஸமாகத: ||

ததா லக்ஷ்மயா ஸமாயுக்த: ராஜா

பூமியம் ப்ரசாஸது ந: ||

ஜானகி தேவியுடன் கூடிய ஸ்ரீராமர் மிகக் கீர்த்தியுடன் இந்த பூமிய என்றும் காப்பாற்றட்டும் என்பது பாலகவியின் வாக்கு. ★

அறிவிப்பு

ஸப்தகிரிக்கென்று ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்கு அனுப்பப்படும் சந்தாத் தொகை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான கால அளவுக்காக அனுப்பப்படும் சந்தாத் தொகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

ஆண்டுச் சந்தா ரூ. 12/-

பிற்காலச் சோழர்கள் எழுப்பிய சைவ, வைணவ ஆலயங்கள் சிறப்பச் செறிவுடன விளங்குவன. கருங்கல்லும், செங்கல்லும் இணைந்த கட்டிடக்கலை இவர்கள் காலத்தில் உருப்பெற்று பிரசாரமடைந்தது. கோவில்களில் பரதநாட்டிய முத்திரைகளைச் சிற்ப வடிவில் வடித்தனர். சிற்பம், ஓவியம் இவற்றிற்குக் கருவூலங்களாகக் கோயில்கள் திகழ்ந்தன. நுண் கலைகள் கோவிலை முக்கிய நேத்திரமாகக்

செதுக்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் பிற்காலத்தில் நாயக்கரது ஆட்சியில் திருக்குடந்தையில் எழுப்பிய சிற்பக் கருவூலமாய்த் திகழும் இராமன் கோயிலில் மகர மண்டபத்து கருங்கல் கூரையை ஒட்டி சிற்ப வடிவில் இராமாயணக் காட்சிகள் செதுக்கப்பட்டிருப்பதுடன் உள் திருச்சுற்றின் சுவரில் வண்ண ஓவியத்தில் 269 காட்சிகளாக இராமாயண நிகழ்ச்சிகள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. கால வெள்ளத்திலும், கால

இருக்கும்படி மிகச் சாதுரியமாக அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். தொடங்குமிடத்தில் புடைப்புச் சிற்பமாக விபீஷணர் ஸ்ரீரங்கநாதனை இராமனிடம் பெற்று, இலங்கைக்குத் தலையிலே தாங்கி எடுத்துச் செல்லும் சிற்பம் உள்ளது. பிறகு தேவர்கள் முறையிட்டிவருந்து இராமாயணம் தொடங்குகிறது. இந்தச் சிற்பங்கள் நுட்பத்திலோ வண்ணக் கலவையிலோ மிகச் சிறந்ததாகக் கூற முடியாவிடினும், கதைப் போக்கிற்குத்

★ சித்திர இராமாயணம்-திருக்குடந்தை ★

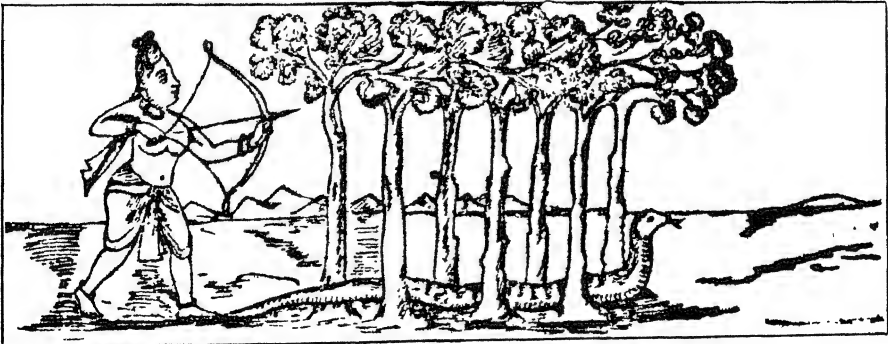
கொண்டு வளரலாயின. சிவன் கோயிலாயினும் சரி, பெருமாள் கோயிலாயினும் சரி புடைப்புச் சிற்பங்களில் கர்னிகைகளையும், மேற்பகுதி கருங்கலதளத்தை ஒட்டி அடிச்சுற்றில் மகரமண்டபத்தில் சுற்றிலும் புடைப்புச் சிற்பமாக இராமாயணக் காட்சிகளையும் அநேகமாக எல்லா கோயில்களிலும் வடித்திருக்கிறார்கள். இதிலிருந்து இராம கதை எவ்வளவு தூரம் மக்களுடைய மனதில் இடம் பெற்றிருந்தது என்பதை ஒருவாறு அறியலாம். தாராச்சுரம் திருக்கோயில், திருக்குடந்தை கும்பேசா திருக்கோயில், திருநாகேச்சுரம் திருக்கோயில் போன்ற கோயில்களில் இவை நன்கு

நிலை வேறுபாடுகளினாலும் சுண்ணாம்புச் சதை உதிர ஆரம்பித்தது. ஓவியங்கள் மங்கி அழிந்தன. பின்னர் சுமார் 150 ஆண்டுகட்கு முன்பு மீண்டும் இராமாயண வண்ணச் சித்திரங்களை எழுத முயற்சி எடுக்கப்பட்டு ஒருவாறு எழுதி முடித்தார்கள். 3 அடுக்குகளில் வண்ண ஓவியம் தீட்டப் பெற்றுள்ளது. மேல் வரிசை, நடுவரிசை, அடி வரிசை ஆக மூன்று வரிசைகள் உள்ளன. மூன்று முறை வரிசையாகச் சுற்றிவர இராமாயணம் படாபிஷேகத்துடன் முடிவு பெறுகின்றது. இத்தொடரில் உள்ள சித்திரங்களை கதைத் தொடர்பும், கருத்துச் செறிவும் இணைந்து

தகுந்தவாறு ஓவியங்களை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிற பாங்கு மிக அழகியது. இராமாயணத்தைப் படித்து ஒருவர் பெறும் பேரறிவின் பெரும்

ஏகாட்டைமூர் தம்பு
ப. சிருஷ்ண ஸ்வாமி

பகுதியினை இந்த ஓவியங்களைக் காண்பதிலேயே நாம் பெற முடிகிறது. சித்திரங்களை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிற பெரியார்களின் நுண்ணறிவையையும், புலமையையும் இச்சித்திரங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன: உதாரணமாக 129-வது சித்திரத்தைக் காண்போம். வில்லை யெடுத்துப்

இராமன் ஏழு மரங்ளை அம்பு கொண்டு துளைத்தல்.

பூட்டிய அம்பும், இழுத்த நாணுமாக ராகவன் நிற்கின்றான். “பிரத்யாஸீடம் என்கிற சிற்ப அமைப்பு. எதிரே ஏழு ஓங்கி வளர்ந்த மரங்கள். சுற்றிலும் புதர்கள். அடிப் புறத்திலே மலைப்பாங்கான பூமி என் பது தெள்ளத் தெளிவாகப் புலப்படுகிறது. சுற்றிலும் புதர்கள். மரங்களிலும் ஏற்பட்ட இருளைக்கூட அவ்வோவியத்தில் காண முடிகிறது. கூர்ந்து நோக்கினால் ஒரு பாம்பின் உருவம் தெரியவரும். சிந்நேரத்தில் பாம்பு நன்கு புலப்படுகின்றது. வளைந்த உடம்பு சிறி எழுகின்ற படமெடுத்த தலை; மொத்தம் ஏழு வளைவுகள். ஒவ்வொரு வளைவு ஒரத்திலும் சிகரம் போன்ற எழுச்சி. சிகரத்தின்மீது நிவந்தெழுந்த ஆச்சா மரங்கள். ஒரு புறத்திலே 4 வளைவு ஓரங்கள். மற்றொரு புறத்திலே 3 வளைவு ஓரங்கள் ஆக ஒரு புறம் 4 சிகரங்களும் மற்றொரு புறம் 3 சிகரங்களாக மொத்தம் ஏழு சிகரங்களும் மரத்துடன் காட்சி அளிக்கின்றன. ஒரு புறத்தில் 4 மரங்களும் ஒரு நேர்க்கோடு வரிசையில் அமைந்துள்ளன. அந்த நேர்க்கோட்டுக்கு எதிரே இணையாக படத்தில் காண்கின்றபடி மூன்று மரங்களும் நேர்க்கோட்டு வரிசையில் அமைந்துள்ளன. ஆக 4 மரத்தில் ஒரு வரிசை 3 மரத்தில் மற்றொரு வரிசை. அதை இராமன் ஓரம்பினால் ஓர் முறை எய்தி ஏழு மரங்களையும் துளைத்த வரலாற்றினை இச்சித்திரம் சுட்டுகின்றது. இரண்டு தனித்தனி வரிசைகளில் உள்ள மரங்களை இரண்டு முறை தனியே அடித்துத் துளைக்கலாம். ஒரே முறையில் அவன் எவ்வாறு துளைத்தான் என்பதையும் இப்படத்தைப் பிளான் செய்து கொடுத்த பெயிவார் அழகாக அமைத்துள்ளார். படத்தில் இராமனுடைய காலடியில் வாசகிப் பாம்பின் வானினைக் காண்கின்றோம். அவ்வானின் நுனியிது பகவானுடைய திருவடிப் பெரு விர

லால் அமுக்குகின்ற பாங்கினையும் காண்கின்றோம்.

இந்த ஓவியம் சிக்கலான வாலி வதத்தை காரண காரியங்களுடன் இலைமறை காயாக உள்ள விளக்கத்தையும் கலந்து விளக்கம் பெறும்படி அமைத்திருக்கிறார். மேலெழும் பார்ப்போர்க்கு கதைப் போக்கு ஓடும். ஊனறி நோக்குவார்க்கு புலப்பட இராமாயண நுட்பங்களும் புலப்படும். ஓவியத்தை நோக்குவோம். வாலி இராமாவதாரத்திற்கு வெகு நாள் முன்பே பிறந்தவன். கூர்மாவதாரக் காலத்திலேயே வாலி புகழ் பெற்று விளங்கினான். தேவர்களும் அசுரர்களும் அமுதம் பெறக்கூடக் கடைந்தனர். உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களையும், மரம், செடி, கொடி, மூலிகைகள் அனைத்தும் பாற்கடலில் போடப்பட்டு, பாற்கடல் கடையப்பட்டது. அமுதத்தை வேண்டி ஆர்வமுடன் ஒரு புறத்தில் அசுரர்களும், மறு புறம் தேவர்களும் கயிறை இழுத்துக் கடையத் தயாராக நின்றனர். மந்திர மலையை மத்தாக்கினர். இம் மாபெரும் மலைக்கு சுற்றுக் கயிறுக வாசகியை இருக்க வேண்டினா வாசகியும் இந்திரன் ஆணைக்குட்பட்டு, கயிறுக இருக்க இசைந்தான். தலைப்புறம் அசுரர்களும், வால்புறம் தேவர்களும் இழுக்கத் தொடங்கினர். பகவான் கூர்மாவதாரம் எடுத்து மலை அயிழாது தாங்கினான். சாயாமல் ஒரு கையினால் நுனியைப் பிடித்துக் கொண்டான். என்ன இழுத்துத் தலை சுழலவில்லை. வாலி எங்கே? வாலி எங்கே? என்று எல்லோரும் ஒலி எழுப்புகின்றனர். அரக்கர் பக்கில் சிந்நேரமும், தேவர்கள் பக்கில் சிந்நேரமும் இப்படி மாற்றி மாற்றி கை கொடுத்து வாசகிக் கயிற்றை இழுக்கவானான். மலை சுழன்றது. தேவர்கள் அமுதம் பெற்றனர். அசுரர்கள் ஏமாந்த வரலாறும் நாம் அறிந்ததே.

எம்பெருமான் மோகினி அவதாரத்தை முடித்துக் கொண்டு சாவகாசமாக எழுந்தருளினான். வாசகி மூச்சிரைக்க ‘ரிச்யமுக’ மலையின்மீது மதங்க முனிவருடைய ஆச்சரமத்துக் கருகில் சென்று படுத்தான். மதங்கர் வசிக்கும் மலைக்கருகில் வாலி அண்ட மாட்டான். பெரு மூச்சுவிட்டுக் கொண்டிருந்தான். முனகிக் கொண்டிருந்தான். உடம்பை நெளித்துக் கொண்டிருந்தான். பகவான் வந்ததைக் கூட அவன் அறியவில்லை வலி தாளாது புலம்பிக்கொண்டிருந்தான். பகவான் வாசகியைப் பார்த்து ‘நல்ல காரியத்துக்கு உதவியுள்ளாய், இந்திரன் உன்னை மறந்தாலும், நான் உன்னை மறக்கவில்லை’ என்று கூறினன். ‘வரம் ஏதேனும் வேண்டுமாயின் பெறுக’ என்றும் அன்பு தட்டிப் கூறினான். உடனே வாசகி ‘பகவானே தேவகாரியத்துக்கென்று இசைந்தேன். ஆனால் தேவர்கள் லட்சியம் செய்யவில்லை. வானியைக் கொண்டு இழுக்கச் செய்து பறி வாங்கினர். வாலி முரட்டுத் தன்மமாக இழுத்துவிட்டான். உடம்பெல்லாம் காயம். மூச்சுத் திணறுகின்றது. கண் பளி பிதுங்கி உள்ளன. வலியோ தாளவில்லை. புலம்புவதற்குக் கூட எனக்கு உடலில் உரமில்லை. இந்நிலைக்கு என்னைச் செய்தான் வாலி. அவனுடையே நான் இந்நிலைக்கு ஆளானேன்’ என்று ஆவேசத்துடன் சொற்களைக் கொட்டினான்.

பகவான் வரத்தை ஞாபகப்படுத்தினான். உடனே வாசகி, ‘இந்த வலி மறக்கும்படி எனக்கு நீண்ட உறக்கம் தேவை. பகவானே நீ இதை அருளுவாயாக’. என்று கேட்ட ‘நீ யுக்யுகமாகத் தூங்குவாயாக’ என்று பகவான் வரம் அளித்தான். மேலும் ஒரு வரம் பெற்றுக் கொள்ள பகவான் கூறும், வாசகி ஆச்சரோஷத்துடனும், ஆவேசத்துடனும் ‘என்னை இந்நிலைக்காக வலி மாண்டொழிந்தான், பாவி இங்கு இல்லை என்ற இன் சொல்லு

நான் துயிலுணரும் பொழுது செவிகளால் நுகரப்படுக வேண்டும்'' என்றும் வேண்டினான்''. இறைவனும் இசைந்தருளி மறைந்தான். வராக, நரசிமம், வாமன, திருவிக்ரம் அவதாரங்கள் நிகழ்ந்து முடிந்ததுபோயின. யுகங்கள் கடந்தன. வாசுகி தூங்கினாள், தூங்கினாள், தூங்கினாள். அவனுடைய உடம்பின்மீது செடி, கொடிகள் படரவாயின மனமேடிட்டது, மலை வளர்ந்தது. அவன் படுத்திருந்த வளைவுகளில் எழுந்த ஏழு சிகரங்களின்மீது ஏழு ஆச்சா மரங்கள் விண்ணளாவ ஓங்கி வளர்ந்தன. வாசுகி பூமிக்கடியில் புற்றுகளுக்குடையே உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். முதுகில் இருந்த பாரங்கள் அவனுக்கு உறைக்கவில்லை. இராமாவதாரம் ஏற்பட்டது. சீதையைத் தேடி இராமபிரான் வந்து சேர்ந்தான். கிஷ்கிந்தைக்கு வந்ததும் இராமனுக்கு வாசுகியின் நினைவு ஏற்பட்டது. சுக்ரீவனுடன் நட்பு கொண்டான். சுக்ரீவன், இராமபிரான் இறைவன் அவதாரம் என்பதை அறிந்திலன். இருப்பினும் யார் இந்த ஏழு மராமரங்களையும் ஓரம்பிழை துளைப்பரோ அவரே வாலிக்கு காலகை முடிவர் என்பதை அறிவான். ஆகையினால் அவன் இராமபிரானது திறனைச் சோதிக்க இதனைச் செய்யுமாறு ஏவினான். இராமபிரானும் நேரம் வந்துவிட்டது எனறிந்து இசைந்தான். மரங்களுக்கு எதிரே பூட்டிய விலலோடு நின்றான் அவனுடைய திறல் மிகுந்த கண்களுக்கு கீழே வாசுகி படுத்துறங்குவது புலப்பட்டது. தனது வலது கால் கட்டை விரலினால் வாசுகியின் வாலினை ஆழ அமுக்கினாள். வாசுகி உறக்கத்திலிருந்து விழித்து, சேறி எழுந்தான். வளைந்த உடல் நேராக நிமிர்ந்து முன்னே உந்தியது. முதுகின் வளைவு ஓரங்களில் வளர்ந்திருந்த மரங்கள் ஒரே நேர் கோட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தன. அந்த சிந்நேரத்தில் எய்யப்பட்ட இராமபாணம் ஏழு மரங்களையும் துளைத்து மீண்டது. சுக்ரீவன்

மகிழ்ந்தான். மறுநாள் வாலி வதம். வாசுகியின் வரம் பளித்தது.

இந்த வரவாற்றையும், வால்மீகி இராமாயணத்தில் நேரே சுட்டப் படாததும், கம்ப இராமாயணத்தில் மறை முகமாக கூறப்பட்டிருப்பதும் பிற புராணங்களில் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டுள்ளதான இவ்வரவாறுகளையும் கலந்து, இச்சித்திரங்களில் தொடர்ச்சி குலையாவண்ணம் ஆக்கிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த வாலி வத ஓவியத்தில் காணப்படும் நுண்ணிய பொருள் விளக்கங்கள் போல் பல சித்திரங்களையும் திருக்குடத்தை ஸ்ரீராமஸ்வாமி கோயிலில் ஸ்ரீராமாயணத் தொடர் ஓவியம்

களில் காணப்படுகின்றன. கவனமாக பொருள் அமைதியோடு காணப்படும் ஒரு பாம்பு மேலெழு நோக்குவார்க்கு மலை, காடு ஓவியச் சிறப்பு என்றும், ஊன்றி நோக்குவார்க்கு வாசுகி வரலாறும், பிற நிகழ்ச்சிகளும் புலப்படுத்தப்படுகின்றது. இதுபோல் ஊன்றி நோக்குவார்க்கு ஊற்றெனப் புதுப் புது விளக்கங்களும், விஷயங்களும் அறிய உள்ளன என்பதைக் கூறி இச்சித்திரங்கள் நம்மனோரால் பலமுறை ஊன்றி, கவனித்து இன்புறுத்தக்கள என்று கூறி இக்கட்டுரையை முடிக்கின்றேன்.

★

ஞான ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீமுஷ்ணம் கோயில்-திரு. கே. தோராம்-கோவை.

வைணவ வினா - விடை

வித்வான் ஸ்ரீ. உ. வே. தஞ்சை என். எஸ். தாதாசார்யர்.

‘ஒளபநிஷதமதம்’ பற்றிய சிறு வினாக்கம் என்ன?

உடலுக்கு உயிர் முக்கியம். அதுபோல் ஒவ்வொரு பெரிய தேசத்திற்கும், தேசத்தின் மதக் கொள்கைக்கும், உயிராய் விளங்குவது, அந்த அந்த மதத்தின் ஆதிப்புனித நூலாகும். இந்நூலை ஒரு தெய்விக அரசியல் சட்டம் எனலாம். மனிதன எவ்வகையிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாத ஆனால் கட்டாயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைத்த, நீடித்த, நற்கருத்துக்களைக் கூறியும், தவிர்க்க வேண்டிய செயலை அழுத்தி உரைத்தும் நல்வழி புகட்டும், இந்து மதத்தின் ஆதிப்புனித நூலை வேதமாகும். இதனைக் கடவுளின் முச்சக்காற்று என்பதை ‘யஸ்ய நிச்வஸிதம் வேதா:’ என்ற பிரமாண வாக்குக் காட்டும். வேதத்தைக் கடவுளின் திருவாக்கு என்பதும் உண்டு. இந்த வேத நெறிக்குக் கடவுளும் உட்பட்டவர் என்பதை ‘வேத வேத்யன், அஹம் வேத பராதின:’ என்ற சான்றோர் அருள்மொழி விளக்கும். கண்ணனே கீதையில் ‘ச்குதி: ஸம்ருதி: ம மைவாக்க்ஞா’ என அருளினார். இந்த வேத நெறியை மீறினாலும் அலக்ஷியப்படுத்தினாலும் அதனால் ஏற்படும் தீங்கு நமக்குத்தான். அத்துடன் கண்ணனும் வேத நெறியைப் புறக்கணித்தவர்களைக் ‘கொடிய நரகத்தில் தள்ளுவேன். இருள் பாதையில் செலுத்துவேன். அவன் அடுத்த பிறவியில் ஒன்றுக்கும் உதவாக்கரை மனிதனாகவும் விவங்குகளாகவும் பிரப்பன்’ எனக் கண்டிப்புடன் அருளியும் இருக்கிறார். வேதத்தைத் தமிழ் மொழியில் ‘மறை’ என்பர். அரிய உண்மையான ரகசியக் கருத்துக்களை இந்நூல் மறைத்து வைத்திருப்பதால் இதற்கு மறை எனப் பெயர் ஏற்பட்டது. ‘மறையே இறை’ என்ற பழமொழியும் உண்டு. பைபிள், குரான், கிருந்தஸாஸ்திரம், ஜந்தவஸ்தா தம்மபதம் என்ற தெய்வ நூல்கள் போல், வேதம் இந்துக்களின் மிகப் புனித நூலாகும். இந்த வேதத்தை மந்திரம், ப்ராம்மணம், உபநிஷதம் எனவும், மந்திரப் பகுதியை ஸம்ஹித-பதம்-க்ரமம், ஜடை, கனம், லக்ஷணம் எனவும் பிரித்தார்கள். முதல் மூன்று பிரிவில் கடைசியாக உள்ளது அதாவது வேதத்தின் அந்தத்தில் உள்ளது வேதாந்தமாகும். இதனை வேதாந்தம், உபநிஷதம் ப்ரம்ம காண்டம், சாரீரகம் உத்தரமாமாலை, அத்த்யாத்தம் சாஸ்திரம் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள்.

இந்த உபநிஷதத்தில் ஆன்ம தத்துவம், பரப்ரம்ம தத்துவம், நமக்கும் பரமனுக்குமுள்ள தொடர்பு, அதை அடையவழி, அடைந்த பின் கிடைக்கும் பயன், சிறுநின்பங்களின் அற்பநிலை என்பன போன்ற உயரிய, உருப்படியான கருத்துக்களை நன்கு விளக்கும். அதனால் இந்த உபநிஷதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்த மதங்கள் ஒளபநிஷத மதங்களாகும். இந்த உபநிஷதங்களில் நம் சிறிவுக்கு விளங்காமலும், முரண்பட்டவைகள் எனத் தோற்றமும் கொண்ட அருமையான முததுக்கள் போன்ற செம்மைக் கருத்துக்களை நூலில் கோத்து மாயையாக ஆக்குவது போல் மகானுபவரான வியாச பகவான் பொருளும் கருணையினால் பிற்பட்டோர்களின் நலம் கருதிப் 4 அத்தியாயங்கள் 16 பாடல்கள் 156 அதிகரணங்கள் 545 சூத்திரங்கள் கொண்ட ப்ரம்ம சூத்திரம் என்ற நூலை வெளியிட்டார். சூத்திரம் என்றால் கோர்க்கும் நூல் எனவும் பெயர். இதுவும், மற்றும் போர்க்களத்தில் தேர்த்தட்டில் தேரின் சாரதியாக இருந்து கண்ணன் அருச்சுனுக்கு உபதேசித்த 18 அத்தியாயங்களும் 700 அல்லது அதற்குக் கொஞ்சம் அதிகமான செய்யுள்கள் கொண்ட கீதையும் ஒளபநிஷத மதத்தின் அடிப்படை நூல்களாகும். கீதையும் ஒரு உபநிஷத்துக்கு ஒப்பு என்பதைப் பாரதம் ‘அத்ர உபநிஷதம் புண்யாம் கிருஷ்ணத்வைபவாயுனே ப்ரவீத’ என உரைத்தது. ஆக உபநிஷதங்கள் - கீதை - ப்ரம்ம சூத்திரம் என்ற இந்த ப்ரஸ்தானத்தைய நூல்கள் இந்து மதத்தின் ஆணிவேராகும்; அருமருந்தன்ன நூல்களாகும். ஒளபநிஷத மதத்திற்கு அடிப்படைப் பிரமாண நூல்கள் இவையே.

(தொடரும்)

மகாதேவ மலைக் கோயில்—சன்மிஷ்டை.

★ திருவேங்கடமலை வரலாற்று மாலை ★

மேலும் அவ்விராமாநுசமுனிவர்—
‘பாஷண்டர்கள் (வேதநெறியின்படி
நடவாதவர்கள்) என்னும் மரங்க
ளின் தொகுதிக்குக் காட்டுத்திப்
போன்றவரும் சாருவாகர் (உலகா
யதமத்தினர்) என்னும் மலைக
ளுக்கு வஜ்ராயுதம் போன்றவரும்
பௌத்தரென்னும் இரூபைப் போக்கு
வதில் சூரியன் போன்றவரும்
சைனர்களென்னும் யானைகளுக்குச்
சிங்கம் போன்றவரும் மாயாவதி
கள் (சங்கர மதத்தவர்) என்னும்
பாம்புகளைப் பங்கப்படுத்துவதில்
சுருடன் போன்றவரும் ரிக் வேதம்
யஜூர் வேதம் ஸாம வேதம் என்

உபயோகப்படுத்தும்) பிரம்புத்தடி
போன்றதும் ஆற்றலபெற்ற சாத்தி
ரச்சட்டமாகிய வழிகளை அழகுபடுத்
தும் கொடிககம்பம் போன்றதும்
ஸதவித்யை எனப்படும் ஒருவகைப்
பகதிமார்க்கத்திற்கு விளக்குத்தடி
போன்றதும் கலியுகத்திலுண்டான
ஸகலவிதமான பொருளற்ற வரதங்
களை அழிப்பதில் யமதண்டம்
போன்றதும் (எதிர்வாதங்களால்
தளர்ந்த) வேதாந்தம் (உபதிஷ்டம்)
களுக்குக் கைப்பிடியான தடி
போன்றதும் நுவுலகங்களையும்
வேற்று தனது நிழற் கீழே வைத்
துக் காப்பாற்றும் (தமது) குடைக்

வைத் திரங்களை அறிந்தவர்களின்
(அறிவுச்) செல்வங்களுக்கு அறிசூரி
யான முத்துஹாரவடமாகவும் புல
வர்களுக்கு அறிவையூட்டும்
வேதாந்தஸூத்ரமாகவும் சாந்தி
யையே (புலனடக்கத்தையே) செல்வ
மாகக் கொண்டுள்ள யோகிகளின்
உள்ளமென்கிற தாமரையோடெக்
(அழகூட்டும்) தாமரைத் தண்டாக
வும் முனிவர்களைக் காப்பாற்றும்
(காப்பு)நாணாகவும் — யதிராஜரின்
திருமாப்பில் யஜ்ஞோபவீதம்
(= பூஜா) மிகப் பெருமையுடன்
விளங்குகிறது. பாஷண்டர்களாகிய
கடலை வறறுவிக்கும்—படபயென்

(ஸ்ரீமத் அனந்தார்யர் அருளிய ஸ்ரீ வேங்கடாசல-இதிஹாஸ மாலாவின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

னும் மூன்று வேதங்களை அறிந்தவா
களுக்குச் சிரோபூஷணம் (தலையி
லணியும் ஆபரணம்) போன்றவரும்
ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய வெற்றிக்
கொடியோன்றவருமான இந்நத
இராமாநுசமுனிவர் எல்லாப்
பெருமையுடனும் விளங்குகிறார்.
பாஷண்டா திரளகளாகிய மலைகளைப்
பிளப்பதில் வஜ்ராயுதம் போன்ற
வையும் வைதிகவேஷத்தால தமது
பொருத்த மத்தை மறைத்துக்
கொண்டவர்களாகிய (சங்கராதவை
தகளாகிய) கடலைக் கலக்கும் மத்
துத்தடிகள் போன்றவையும் வேதத்
தின் ஸாரப் பொருள்களை வருத்த
மறக் காட்டுவதில் விளக்குத் தண்டு
கள் போன்றவையுமாக இராமாசுரு
டைய திரிதண்டங்கள் (முக்கோல்
கள்) திகழவின்றன. நல்லொழுக்
கங்களை (உபதேசத்தின் மூலம்)
உயர நிறுத்துதற்கு (ஆசிரியர்கள்

குத் தங்கக் காம்பு போன்றதும் பிர
திவாதம் செய்யுமவர்களின் சிரங்க
ளுக்கு வஜ்ரதண்டம் போன்றதுமான
திரிதண்டத்தை ராமாநுஜாசார்யர்
தரிகின்றார். வேத மென்கிற
மாதாக்கு மங்கலநாணாகவும் பன்னி
ரண்டு வழிகளில் (வைகுண்டத்திற்
குச் செல்லும்) வழிகளாக அமைந்த
திருதி. அ. சூருஷணமாசாரியர்,
சிரோமணி—விதவான.
திருப்பதி.

அர்ச்சில் முதலான உலகங்கள் பன்
விரண்டில்) ஏறிச் செல்வதற்கு உரிய
கைப்பிடி கயிறுகவும் ஸதவித்யை
யென்ற பக்திசெய்யும் முறை
யாகிய யந்திரத்தை இயங்குவிக்கும்
ஸூத்ரமாகவும் (நாடாவாகவும்) பர
ப்பிரம்மத்தைப் பற்ற பல பண்பு
களோடு கூடியதாகக் கூறும் வியாஸ

னும் பெண் குதிரையின் முகத்தி
லுள்ள நெருப்பாகவும் ஸ்ரீரங்கராஜ
ருடைய திருவடித் தாமரைகளின்
கீழ்ப்புகும் அடிய வராகவும்
ஸ்ரீவிஷ்ணுவோகத்திலுள்ள திருமா
மணிமண்டபத்துக்குச் செல்லும் வழி
யைத் தருமவராகவும், துறவியரசர்
கட்கெல்லாம் அரசரான இராமானு
சர் எல்லோரினும் மேம்பட்டு
விளங்குகிறார்” என்று இவ்வாறு
நாற்புறத்திலும் பரம்பாகவதர்
களால் விருதுகள் முழங்கப்பெற்று
வைதிகர்க்குப் பேரரசராய்ப் பிரகா
சித்தார்.

திருவேங்கடமலையடிவாரத்தில்
ஆழ்வார்கள் மீறதிஷ்டை
இவ்விதமாக வைஷ்ணவப் பெரி
யோகர்களால் முழங்கப்பெற்ற
வாழ்த்துக்களையும் பிடுதுகளையும்
பெற்ற வைதிகர்க்குச் சகரவர்த்தி
யாகிய பகவத் ராமாநுஜ முனிவர்—

சுகாதிமுனிவர்களும் ப்ருகு முதலிய தவச்செல்வர்களும் ப்ர ஹ் லா தன் தொடக்கமான புண்ணியவாண்களும் அம்பரீஷன் முதலான அரசர்களும் திருவேங்கடமன்னும் அவ்வயர்ந்த மலையைத் திருமாவின் மற்ருரு திருமேனியாகவே கருதித் தம் காவால் மிதித்தேற அஞ்சி அதன் பக்கங்களிலேயே வசித்துக்கொண்டும் அதிவிருந்து உண்டான அருவியாறுகளிலேயே ஸ்நாந தர்ப்பணுதி களைச் செய்துகொண்டும், ஜநார்த் தனைக் கண்ணால் காணவிரும்பித் தவயிழ்ந்துவிறன்—என்று வாமன புராணப்பகுதி 21 எண்ணிட இரண்டாம்தியாயத்திலுள்ள வச னங்களிலும்—பரம்பொருள் இன்ன தென்றும் அவரப்பொருள் (தாழ்ந்த பொருள்) இன்னதென்றும் பகுத் தறியுமவர்களில் தலைவர்களான சுகாதி பரமயோகிகளும் ப்ரஹ்லா தாதி பரம பாகவதர்களும் அம்பரீ ஷாதி மகாபாகவத ராஜாரிஷிகளும் திருவேங்கட மலையின் கண்ணும் அதில் விளங்கும் திருவேங்கடத் தான்கண்ணும் ஒருபடிப்பட்ட மதிப் புக்கொண்டவர்களாய்த் தம்முடைய ஊனவுடலாலும் காலாலும் அமலை யைத் தொடுவதற்குப் பொருளும் அதன் அருகிலேயே தவம்புரிந்து கொண்டிருந்தார்க ளென்று கூறப் பட்டுள்ளதனாலும், பகவானுடைய இயற்கையை இன்னருளென்னும் கடல் நிரம்பி வழிந்ததனால் தவ்ய மான க்ஞானம் பெற்று அறியாமை அறவே ஒழிப்ப் பெற்ற ஆழ்வார் களுக்குள் நம்மாழ்வாரால் திருவாய் மொழியாய் தமிழ்மறைப்பாகரத் தொகுதியில் மூன்றம்பத்து மூன்றும் பதிகம் ஏழாம் பாகரத்தில்—திரு வேங்கடமென்னும் பெரிய திருமலை நமக்கு பகவானோடு ஒத்த தன்மை யாகிய வீடுபேற்றினை அளிக்கவல்லது என்றும், எட்டாம் பாகரத்தில்— திருவேங்கடமாமலையை மட்டு ம்தொழுதாலே நம் வினைகள் ஓயும் என்றும், ஒன்பதாம்பத்து மூன்றும் பதிகம் எட்டாம் பாகரத்தில்—உய்

விக்கும் திருமால் நிலைபெற்ற திரு வேங்கடமலை உயர்ந்த பூவுலகின்கண் உள்ளது, தேவர்கள் அதனைக் கிட் டிக் கைதொழுதொருக்கள் என்றும் அருளப்பட்டிருத்தலாலும், திருமழி சையாழ்வாரால் நான்முகன் திருவற் தாதியென்னும் தமது தமிழ் வேதத் தில் நாற்பத்திரண்டாம் பாகரத் தில்—மிகவும் ஓங்கிய வேங்கடமலை யைச் சென்று வணங்குமின், அது தன்னியல்பினால் நம் பாவங்களை நிச் சயமாக நீக்கவல்லது என்றும், நாற் பத்தைந்தாம் பாகரத் தில்— குளிர்ந்த அருவிக்கையுடைய திரு வேங்கடமலையே வைகுந்தவாசிகளுக் கும் பூலோகவாசிகளுக்கும் அடையத்தக்க மிக மிக உயர்ந்த இடமாகும் என்றும், நாற்பத்தெட்டாம் பாகரத் தில்—வேங்கடமலை யொன்றே பரமபதவாசிகள் அடையத்தக்க இடம், அதுவே—அனு பவீத்தே திராக வேண்டிய பாவங் களையும் நோய்களையும் தீர்க்கவல் லது என்றும் அருளப்பட்டுள்ளதனாலும், திருமங்கையாழ்வாரால் பெரிய திருமொழி யென்பதும் தமது திராவிட வேதத்தில் முதற் பத்து எட்டாம்பதிகை ஒன்பது பாசு ரங்களிலே—நெஞ்சமே நீ திருவேங் கடமலையை அடையக்கடவாய் என்று அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்ப தனாலும், இவ்வாறே பவவிடங்களில் மறையாழ்வார்கள் அனைவராலும் திருவேங்கடமலையே அடையத் தருந்ததென்று பணிக்கப்பட்டிருத்த லானும், அவ்வாழ்வார்களும் திரு மலையையும் அங்கு உறையும் திரு மாலையும் ஒருபடிப்பட ப்ராப்யமாக வும் ப்ராப்யமாகவும் (அடையத்தக்க பயனாகவும் அதனை அடைவிக்கும் வழியாகவும்) எண்ணித் தமது தேகத்தாலும் பாத்தத்தாலும் திரு மலை தீண்டரு உரியதன்றென்று நினைத்தே அதன் மீது ஏறும் (அடி வாரத்திலிருந்தே) மங்களாசாணைம் செய்தருளினரென்று தெரியவருத லானும், திருமலையின்மேல் நம்மாழ் வார் முதலிய ஆழ்வார்களைப் ப்ர

திஷ்டை செய்வித்தால் அது அவர் களின் திருவுள்ளக்கருத்துக்கு ஒவ் வாத்தென்று அறுதியிட்டு அம்மலை யின் அடிவாரத்திலேயே திருப்பதி யில், திருமலையைப் பார்த்தவாறே தனித்தனியாகக் கோவில்களில், மங் களாசாணமொன்றையே பயனாக எண்ணிய அந்த ஆழ்வார்களையும் சாஸ்திரமுறைப்படி அர்ச்சாஸூர்த்திகளாக (பிம்பவடிவமாக) ப்ர திஷ்டை செய்வித்தருளினார்.

திருப்பதியில்

ஸ்ரீ கோவீந்தராஜனின் ப்ரதிஷ்டை.

இவ்வாறே, அதற்குச் சிலநாட் களுக்கு முன்பு, பல பிறவி்கள் பிறந் திட்டிய தீவினைத்தொடர்ச்சியின் வசமாகத் தனது சைவ மதத்தில் கொண்ட பெரும் பற்றென்கிற கொடுங்கோன்மையினால் தனது நாடான சோழதேசத்தில் பல இடங் களிலுள்ள விஷ்ணுகோவில்களுக்கு விநாசம் விளைத்து அப்பாவத்தின் விளைவாகக் கழுத்தில் பெரிய பிளவை உண்டாகிப் புழுத்து அதன் கடுமையினால் மரணமடைந்து அதன லேயே க்ரிமிக்கண்ட (புழுத்த கழுத் தினன்) என்று ப்ரதித்தியடைந்து தனது இயற்பெயர்கொண்டு சொல் லத்தகாத சோழவரசன் ஒருவனும், விஷ்ணு ஸ்தலங்களுக்கு அவனி ழைத்த தீங்கென மகாப் பிளையம் நடந்த சந்தர்ப்பத்தில், காவேரிக் கரையிலுள்ளதும் கண்ணுவ முனிவ ரின் தவவொழுக்கத்தின் பயனாகக் கண்ணெதிரில்தோன்றிய ஸ்ரீ கோவீந்தராஜப்பெருமான் எழுந் தருளியுள்ளதமான திருச்சித்திரகூட மென்ற பெயர்பெற்ற தவ்யதேசத் துக்கும் பேராபத்து நிகழ், அங்கி ருந்து அஞ்சியோடிய சில ஸ்ரீவைஷ் ணவர்கள் தேவாதிதேவனென்று பெயர்ப்படைத்த — கோவீந்தராஜனு டைய உதலவழாந்ததியை மட்டும் காப்பாற்றிக்கொணர்ந்து திருவேங் கடமலைத் தாழ்வரையில் உள்ள திருப்பதியில் பூஜித்துவருகிறார்களென்றும், அவருடைய மூலமூர்த்தி

யாப்ப பாதகடவில் பள்ளிகொண்ட திருக்கோலம் கொண்ட — சித்திர கூடநாதனான — ஸ்ரீ கோவந்தராஜனென்ற பெருமான் கடன்களை எறியப்பட்டாரென்றும் கேள்விப்பட்ட பகவதராமாநுஜமுனிவர், புராணப் பிரசித்தியோடு ஸ்ரீகுலசேகராழ்வார் திருமங்கையாழ்வார்களின் மங்களா சரணமும் பெற்ற திருச்சித்திரகூடமென்ற திவ்யதேசம் இப்படி அடியோடு பாழாய்ப்போவது நியாயமுடையதன்றே ஐயோ என்று திருவுள்ளம் கலங்கி, கண்ணுவமகரிஷியின் தவமும் ஆழ்வார்களின் மங்களாசரணமும் ஒரு திவ்யதேசத்தின் நிர்மூலநாசத்தைப் பொறுக்கமாட்டாவாகையால், அதே திவ்யதேசத்தின்கண் மறுபடியும் பகவானது தோற்றம் உண்டாகியே திரும், இப்போது சித்திரகூடநாதனாகிய கோவந்தராஜப் பெருமானே இங்கேயே பிரதிஷ்டை செய்விப்போமென்று கூறி, தமக்கு மிகப்பிரிய தொன்—னான யாதவமன்னவனை அஷ்ரத்துத் தமது கருத்தை அனைத்தையும் அறிவித்து, கடவில் எறியப்பட்டவரும் பாதகடவில் பள்ளிகொண்ட திருவுருக்கொண்டவரும் ஸ்ரீகோவந்தராஜனென்னும் பெயர் பெற்றவரும் தேவாதிதேவனெனப்படும் உதஸவருக்கு மூலஹிந்தியானவரும் திருச்சித்திரகூடநாதருமாகிய பெருமானே ரகஸ்யமாக ஆவாஹனம் செய்து வந்து, ஸ்ரீகோவந்தராஜ—தேவாதிதேவர்கள் இரு வரையும்திருவேங்கடமுடையானோடு ஒப்ப ஸ்ரீவைகாநதஸாகமம் கூறிய விதிப்படியே திருப்பதியில் தென்படுத்தியுள்ள பெரிய ஏரியின் பக்கத்தில் பிரதிஷ்டை செய்வித்தருளினார்.

அந்த கோவந்தராஜப் பெருமான் — திருப்பாதகடநாதனாய்த் திருமகனும் மணமகனும் வருடாநின்ற திருவடித் தாமரையினையுயர்ந்த திருநாபிக்கமலத்தில் தோன்றிய நான் முகனையுடையனும் மதுகைடப்ர் என்னும் அகரரிடுவார் நிற்கும்

திருவடியருகையுடையனும் அவ்வகரரைத் துரத்துவதற்காக விஷாத்திஜ்வாலைத் திரட்சியை உமிழ்ந்துகொண்டும் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு மிருக்திற் — ஆவேம்புறு அங்காந்த (திருநத) வாயோடு கூடி உயரவெடுத்த பணுமண்டலங்களை (படத் தொகுதிகளை)க்கொண்ட பாம்பாம் ஆதிசேஷனென்ற அணையில் சாய்ந்தவனும் அகன்றுண்ட கிரீடம் தொடக்கமான திவ்யபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டவனும் நான்கு தோளையுச் சங்கு சக்கரம் முதலான திவ்யாயுதங்களை யேந்தியவனும் தென்பகுதியில் வைத்தருளிய திருமுடியும் வடபகுதியில் நீட்டிய திருவடித் தாமரையினையுமாக விளங்குமாறு பிரதிஷ்டை செய்விக்கப்பட்டான்.

இப்படி ஸ்ரீராமாநுஜமுனிவரால் உதரவிடப்பெற்ற — நாராயணபுரவாஸியான — அந்நாட்டரசன் யாதவமன்னன் தன் குருவின் ஆணையின்படித் திருப்பதியில் தென்புறத்தில் பெரிய ஏரியினருகில் பெரிய தோர் கோவிலில் முற்கூறிய திருவுருவமைப்புடன் கூடிய கோவந்தராஜப்பெருமானைப் பிரதிஷ்டை செய்வித்து, அக்கோவிலுக்கு நான்கு பக்கங்களிலும் தன் குருவின் பெயரால் ராமாநுஜபுரமென்று பிரசித்தமான — அவாந்சு (இடையிலுள்ள) நகரத்தையும் உண்டாக்கி, ஏற்கனவே—ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாஸனுடைய போகத்துக்குரிய படுக்கைமராகவும் விளையாட்டுமையாகவுமுள்ள ஆதிசேஷனுக்குப் பக்கத்தில் அமைப்பபெற்று அவனது கோபத்தினால் மிகவும் தாபமடைவிக்கப்பெற்ற திருப்பதியில், மதுகைடபர்சென்ற வீரட்டுவதற்காக விஷாத்தி ஜ்வாலையை உமிழ்கின்ற — ஸ்ரீகோவந்தராஜனுடைய திருப்படுக்கையான திருவெநதாமாவாணுடைய சீற்றத்தினால் மேலும் பெருங்கேடு விளையக்கூடுமென்று அஞ்சி, அவ்விராமாநுஜமுனிவரின் ஆணையையேகொண்டு, அத்திருப்பதியின் சில அமைப்புக்களை மாற்றியும், திருவேங்கடமையை வாரதத்தில் ஆழ்வார்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த அவ்வக்கோவில்களை — முன்பிருந்த அமைப்பின்படியே இவ்விடைநகரான ராமாநுஜபுரத்தின்

நடுவில் கட்டுவித்தும், அத்திருப்பதி நகரத்தை — ஆதிசேஷனுடைய கோபத்தைத் தணிவிக்கும் கருடபக்ஷியின் (தலையும் இமருகனும் காலும் வாலுமாய்ப் பிரிந்த, உறுப்புக்களின் அமைப்புப் பெற்றதாக, திருமலைக்குச் சிறிது தூரத்தில் நிருமான்னம் செய்வித்தான்.

இவ்விதமாகத் தாம் சொல்லியபடியே செய்யுமவனும் தம் மனத்துக்கு இனிய சிஷ்யனும் திருவேங்கடநாட்டரசனும் நாராயணபுரவாஸியுமான யாதவராஜன் தமக்கு அனுக்லமாக இருப்பதனாலும், தமது வேண்டுகோளின்படியே சைவஜனங்களைத் துரத்துவதற்காகத் திருவாழி திருச்சங்கு முதலிய — தனக்கே உரிய ஆயுதங்களையேந்திய திருவேங்கடமுடையான், தம்மால் பிரதிஷ்டைசெய்விக்கப்பட்ட ஸ்ரீகோவந்தராஜப்பெருமான் ஆகிய இருவரிடத்திலுமுள்ள உயர்ந்த அபிமானத்தினாலும், பகவத் ராமாநுஜமுனிவர், தமக்கு ஸ்ரீரங்கநகரத்தில் வானம் செய்வதில் அதிகமான ஆசையிருந்த போதிலும், ஸ்ரீரங்கத்திற்குச் சென்றுகொண்டும் திருப்பதிக்கு வந்துகொண்டும் செய்தருளிய மூன்று நான்கு திருவேங்கடயாததிரைகளில், திருவேங்கடத்தைச் சேர்ந்த திவ்யதேசத்தில் அவ்வப்போது அவ்வக்கால தேசங்களுக்கும் பழைய ஐதிஹ்யங்களுக்கும் ஏற்றவாறு பல அநிசய காரியங்களை ஏற்படுத்தியருளினார்.

அந்த யாதவராஜனும் பகவத் பாஷ்யகார ராமாநுஜசிஷ்யனாய்த் தன்னுசாரியரின் கட்டளையைப் பின்பெற்றவரானவரையே தனது பயனாகக் கொண்டவனும், அவரால் பிரதிஷ்டை செய்விக்கப்பட்ட ஸ்ரீகோவந்தராஜனிடத்திலும் அவரது பெயரால் குறிக்கப்பட்ட கோவந்தராஜன் எழுந்தருளியுள்ள ராமாநுஜபுரத்திலும் தான்வைத்த விசேஷாபிமானத்திற்கு வசப்பட்டு, மண்டபம் கோபுரம் மதின் முதலிய கோவிலுக்கு அங்கமானவற்றையும் நகரத்திற்கு அங்கமான திருவிதிதொடக்கமானவற்றையும் உண்டாக்கி, பெருமானுக்கு நடத்தும் உதஸவவிசேஷங்களையும் நடப்பித்துக்கொண்டிருந்தான்.

(தொடரும்)

ப்ரதான ஆசார்யன்

திரு. எஸ். கோவிந்தராஜன்-சிதம்பரம்.

குருப்பலதத் குருபயஸ்ச்
நமோவாக மதீமஜே !
வருண்மஜே ச தம்பதி ஜகதாமபி ||

“நம்முடைய குருவுக்கும், அவருடைய குருக்களுக்கும் நம். என்ற சொல்லை ஒதுகிறோம். அவர்களிலும் முதல் குருக்களான உலகங்களுக்கு சேஷிகளான, பிராட்டியையும் எம்பெருமானையும், நாம் அடைய வேண்டிய பலனாகவும் உபாயமாகவும் வரிக்கிறோம்” என்று வைணவ ஆசார்ய சரேஷ்டரான வேதாந்த குரு ஸாதித்தருள்கிறார்.

வைணவ மரபில் எம்பெருமானை விட ஆசார்யனுக்குத்தான் ஏற்றம் அதிகம். அதனால்தான் ஸர்வேச்வரனுள் ச்ரீமஃபதியை தனக்கோர் ஆசார்யன இல்லாத பரமாதார்யனுள் ப்ரதம ஆசார்யனாக வைணவ குரு பரம்பரையில் ஏற்றம் வைத்து போற்றுகிறார்கள். எம்பெருமானை பிராட்டிக்கு நேராக உபதேசிக்கிறார். பிராட்டி, விஷ்வக்ஸேநருக்கு உபதேசிக்கிறார். விஷ்வக்ஸேநர் நம்மாழ்வாருக்கு உபதேசிக்கிறார். யோக தசையல் நம்மாழ்வார் நாத முனிசுக்கு உபதேசிக்கிறார். நாத முனிசுக்குப் பின் உய்யக்கொண்டாரும் அவருக்குப்பின் மணக்கால் நம்பியும், அவரிடம் உபதேசம் பெற்று ஆளவந்தாரும் ஆசார்ய பரம்பரையை அவன்கரிக்கிறார்கள். ஆளவந்தார் தமது முகிய சீடரான பெரிய நம்பிக்கை, உடையவர், எம்பெருமானார் என்று புகழப் பெயர்களை உடைய தர்சன ஸ்தாபகரான பகவத் ராமானுஜனுக்கு உபதேசிக்கச் செய்து அருளினார். ஸ்ரீபாஷ்ய காரரான ராமானுஜனுக்கு, திருமலை நம்பி, திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி, திருக்கச்சி நம்பி, திருமலையாண்டான், திருவர்க்கப்பெருமான் அரையர் ஆகியோரும் ஆசார்யஸ்தானம் வகித்து அவருக்கு உபதேசம் செய்து அருளியிருக்கிறார்கள். இவர்களுள் பெரிய நம்பிக்கை எம்பெருமானுக்கு ப்ரதான ஆசார்யன்.

இப்படி வைணவ ஸம்பரதாயத்தில் எம்பெருமான் தொடங்கி, பிராட்டி, விஷ்வக்ஸேநர், நம்மாழ்வார் நாதமுனிசுள், உய்யக்கொண்ட

டார், மணக்கால்நம்பி ஆளவந்தார், பெரிய நம்பி, ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் என்று ஆசார்ய பரம்பரை வந்து, எம்பெருமானாரின் பல சிஷ்யர்கள் மூலம் பல கிளைகளாகப் பிரிகிறது.

ஒருவனுக்கு பல ஆசார்யர்கள் வாய்த்தால் அவர்களுள் ப்ரதான ஆசார்யன யார்? இதற்கு தூப்பில் தோன்றிய குலமணியாகிய வேதாந்த குரு விளக்கம் தருகிறார்- “ஒருவனுக்கு பல ஆசார்யர்கள் வாய்த்தால், ரஹஸ்யதரய முகத்தாலே உபதேசப்பவனே ப்ரதான ஆசார்யன்” என்று. அதாவது திருமந்திரம், த்வயம், சரமஸ்வோகம் ஆகிய மூன்றின் ரஹஸ்யார்த்தங்களை விளக்கி, எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபத்தையும், அவனது அடிமையான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தையும், பலனாகிய மோக்ஷத்தையும் பற்றி விரிவாக விளக்கி, மோக்ஷத்தில் ஆசையை உண்டாக்கி அதைப் பெறும் சாதனங்களான பக்தி, ப்ரபத்திகளையே சீடனுக்கேற்ற தகுதிக்கு ஏற்ற ஜூர் உபாயத்தில் உறுதியான தெளிவு ஏற்படும்படி விளக்கமாக உபதேசப்பித்த முக்கிய ஆசார்யனது கடமையாகும். இதைத்தான் “அவ்யவஹித மோஹோபாய வ்யவஸாயம் பிறப்பிக்கை ப்ரதான ஆசார்ய கருதயம்” என்று ஸாதித்தருள்கிறார் ஸ்வாமி தேசிகன். நிலத்தை உழுது, பயிரிட்டு, உரமிட்டு, நீர்விட்டு பலனுள் தானையங்களை அடைவதுபோல விளக்கமான உபதேசமூலம் ஜீவனின் உளைத்தைப் பண்படுத்தி, தயாராக்கிப் பலனாகிய மோக்ஷத்தை அடைப்பது செய்வதான விவசாயம் செய்யும் ஆசார்யனின் முக்கியமான கடமை.

சிலர் ப்ரபத்தியாகிற சரணுகதி செய்விப்பவனே ப்ரதான ஆசார்யன் என்று கூறுகிறார்கள். இது சரியல்ல. நிகமாந்த குருவின் உபதேச வாக்கியமாகிய “ரஹஸ்யதரய மூலமாக உபதேசப்பவனே ப்ரதான ஆசார்யன்” என்ற கருத்திற்கு முற்றிலும் முரண்பாடானது.

சரணுகதி மூன்று விதத்தில் அனுபூஷிக்கலாம். “ஸ்வநிஷ்டை”-தானே எம்பெருமானிடம் சரணுகதி செய்வது. “பாகவத நிஷ்டை” எம்

பெருமானுக்கு உகப்பான பரம்பாகவதோத்தமர் அவனுக்காக சரணுகதி செய்வது. “ஆசார்ய நிஷ்டை”-ஆசார்யன், தன்னுடைய சீடன் உஜ்ஜீவிக்க எம்பெருமானிடம் சரணுகதி செய்வது, இவை மூன்றும் ஸ்வாமி தேசிகனால் விளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளன. “ஆசார்ய நிஷ்டை யாக்ய, சீடனுக்காக சரணுகதி செய்வது ப்ரதான ஆசார்ய கருதியமானாலும், வேதாந்த குரு விளக்கமாகக் கூறியுள்ள “ஸ்வநிஷ்டை” மூலம் தானே சரணுகதி செய்து கொள்பவனுக்கு அந்த பாகவதத்தோடும் ப்ரதான ஆசார்யனாகவும் கொள்ளுமபடி நேரிடும். இது சாஸ் திர, ஸம்ப்ரதாய், ஸித்தாந்த, ஸ்வாமிதேசிகன் கருத்துக்கு நேர் மாறுபாடானதாகும்.

மேலும் ஆசார்ய பரம்பரையை பார்த்தால் உபதேச பரம்பரையாகத்தான் வருகிறது. அதனால் தான் ஸ்வாமிதேசிகன்,

“ஸாக்ஷாந் முகதே ரூபாயானயோ வித்யாபேதான் உபாதிசத் |
கத்யதே மோக்ஷ சாஸ்திரேஷு” என்று
ஸரேஷ்டதமோ குரு! ||

ஆசார்யவததபா மோக்ஷமாநந்தி ஸமரந்திச |
இஹாமுத்ரத ததபாதென சரணம்
தேசிகா விது: ||”

“எந்த ஆசார்யன் மோக்ஷத்திற்கு நேரான உபாயங்களான பக்தி ப்ரபத்தி என்று பிரிந்த வித்யைகளை உபதேசித்தானோ அவனே மோக்ஷத்தைப் பற்றிய சாஸ்திரங்களில் மிகவும் ஆர்ந்த ஆசார்யனாகக் கூறப்படுகிறான். ஆசார்யனை உடைமையாகலே மோக்ஷத்தைப் பெறுவதாக உபநிஷத்துக்கள் கூறுகின்றன. ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன. இவ்வுலகிலும் முகதி பெற்ற நிலையிலும் அந்த ஆசார்யனுடைய திருவடிகளையே அடைக்கலமாக ஆசார்யர்கள் அறிந்தனர்” என்று உபதேசித்து அருளியிருக்கிறார்.

எனவே ஸித்தாந்த ஸம்ப்ரதாய ரஹஸ்யார்த்தங்களை உபதேசிப்பவனே ப்ரதான ஆசார்யன் என்பதில் சிறிதும் ஐயப்பாடு இருக்க முடியாது.

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம!

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜாராம
பூர்வாலந்தயா ப்ரவர்த்ததே
உத்திஷ்டநரசார்த்துல கர்த்தவ்யம்
தைவமாஸ்மிந்||

இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சேஷ்த்ரங்களில் விடியற்காலையில் ஸ்துதிக்கப்படும் ஸுப்ரபாதஸ்ஸ்தோத்ரங்கள் எல்லாவற்றிலும் முதலாவது ஸ்லோகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள்- “கௌஸல்யையின் ஸத்புத்ரனான ராம! புருஷோத்தம! கால ஸந்த்யா காலம் ஆரம்பிக்கிறது. பகவதாக்களுயான நித்ய கர்மாநுஷ்டானம் (ஸந்த்யாவந்தனம்) அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும், எழுந்திரு” என்பதாகும்.

இவ்வாறு ஸ்ரீராமனைத் துயிலெழுப்பவேண்டி ஏற்பட்ட வரலாறு ஸ்ரீவால்மீகி பகவானால் மிகவும் அழகாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. தசரத சக்ரவர்த்தி தன்னுடைய நாளுக்குமாரர்களுடைய வீவாகத்தைத் குறித்து மந்திரிகளுடன் ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் விசுவாமித்ர மஹரிஷி அயோத்திக்கு வந்து தசரதனைச் சந்தித்துத் தான் செய்யப்போகும் யாகத்தை அரக்கர்கள் கெடுக்காமல் ரக்ஷிப்பதற்காக ஸ்ரீராமனைச் சகாயமாக அனுப்பி வைக்கும்படி கோருகிறார். தசரதன் மிகவும் பயமும் துக்கமும்பெற்று விசுவாமித்ரரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க முடியாதென்று மறுக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் வலிஷ்டர் தசரதனைத் தேற்றி ஸ்ரீராமனை அனுப்பி வைத்தால் அவனுக்கு மங்களமும் ச்ரேயஸும் ஏற்படும் என்று கூறி தசரதன் ராமனை அனுப்பச் சம்மதிக்கும்படி செய்கிறார். ஸ்ரீராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைத்துக்கொண்டு செல்லும் விசுவாமித்ரர், இரவு ஸரபூ நதிக்கரையில் தங்கி அவர்

கனுக்குப் பசி, தாகம், சோர்வு எதுவும் ஏற்படாமலிருக்கும் பொருட்டும், எந்தக் காரியத்திலும் வெற்றி கிட்டுவதற்காகவும் பலை, அதிபலை என்ற மந்திரங்களை உபதேசிக்கிறார். இரவு ஸ்ரீராமனும் லக்ஷ்மணனும் புல் படுக்கையில் சயனித்து உறங்குகின்றனர். விடியற்காலையில் அவர்களுக்கு முன் விழித்துக்கொள்ளும் விசுவாமித்ரர் ஸ்ரீராமனைத் துயிலுணர்த்தும் வகையில் “கௌஸல்யா..... கைவமாஸ்மிந்” என்று கூப்பிடுகிறார். பரம ஞானியான விசுவாமித்ரர், மனித உருவில் சயனித்திருக்கும் பகவானின் யோக நித்ரையைத் தரிசித்துப் பரவசமடைந்து கூறும் வார்த்தைகள், ஸ்ரீராமன் பகவான் என்ற நிலையில், விசுவாமித்ரர் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய காலக்கடன்களை

(ஸுபுகி)

ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஸ்ரீராமனைப் ப்ரார்த்திப்பதாகவும், ஸ்ரீராமன் மனிதன் என்ற நிலையில் அவன் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நித்ய கர்மாக்களுக்காக, அவனை எழுப்புவதாகவும் இருபொருள் உள்ளதாக அமைந்துள்ளன. ஆகவே காலையில் பகவானைத் துயிலெழுப்பும் பல நிவ்யதேச ஸுப்ரபாத ஸ்லோகங்கள் யாவற்றிலும் இந்த ஸ்லோகம் முதலாவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

“கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம” என்று விசுவாமித்ரர் கூப்பிட்டது போலவே, வேறு சில சந்தர்ப்பங்களில் மேலும் மூன்று நபர்கள் ஸ்ரீராமனை அழைத்திருக்கிறார்கள். அந்த வரலாறுகளும் மிகவும் சுவையானவை.

ஸ்ரீராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டபடி

ருந்த தினம். காலையில் ஸ்ரீராமன் தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு, எந்த ஆலவட்டிகைகளையும் செய்து கொண்டிருக்க, ஒழு அழகான பொன் கட்டிலில் வீற்றிருக்கிறார். கைகேயி சொற்படி ஸ்ரீராமனை அவனுடைய அந்தப்புரத்திற்கு அழைத்து வருவதற்காகச் சமந்திரர் ஸ்ரீராமனுடைய அந்தப்புரத்திற்கு வருகிறார்.

ஸ்ரீராமபட்டாபிஷேகம் தடைபட்டதை அறியாத சமந்திரர், ஸ்ரீராமனின் அந்தப்புரத்தில், திவ்யாஸனத்தில் திவ்ய தம்பதிகள் இருவரையும் தரிசிக்கும் போது, அவனுடைய மனம் புனகாங்கிதமடைகிறது. அப்போது ஸ்ரீராமனைப் பார்த்து,

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம!

பிதாத்வாம் த்ரஷ்டுமிச்சதி!

மஹிஷ்யாஸஸுறகைகேய்யாகச்சதாம்

தத்ரமாமீரம் ||

“கௌஸல்யையின் ஸத்புத்ரனான ராம! உன்னுடைய தகப்பனார், மஹிஷியான கைகேயிடன், உன்னைப் பார்க்க விரும்புகிறார். அவ்விடம் விரைவாகச் செல்விராக” என்று கூறுகிறார்.

ஸ்ரீராமனும் லக்ஷ்மணனும், எந்தையுடன் தண்டகாவனத்தில் பிரவேசித்ததும், விராதன் எந்திராஷுஸன் அவர்களை எதிர்க்கும் போது, ஸ்ரீராமனும் லக்ஷ்மணனும் அவனுடைய கைகளைத் துண்டித்து விடுகிறார்கள். குபேரனுடைய வேலையாளாக இருந்த தும்புகு என்னும் கந்தர்வன குபேரனுல சபிக்கப்பட்டு விராதனுக்கு மாறி இருந்தான். ஸ்ரீராமனின்கர ஸ்பர்சத்தால் அவன் சாபம் நீங்க, அவன் பூர்வஞானத்தை அடைந்து ஸ்ரீராமனைத் துதிக்கிறான். அப்போது, “கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம! தாதவ்ஸம் விதிதோ மயா! வைதேஹிமச மஹாபாகா லக்ஷ்மணம் சமஹ்யச” “கௌஸல்யையின் ஸத்புத்ரனான ராம! உன்னையும், பாக்ய

திருமகையில் தி. தி. தேவஸ்தான காட்டேஜ் கட்டண விவரங்கள்

எண்	காட்டேஜ் விவரம்	கட்டணம்
	(நாள ஒன்றிற்கு)	
டி. பி. சி.	ரு. 25/- ரு. 15/- ரு. 10/-	
டி. பி. சி. 3வது வரிசை (ஹீட்டர் இல்லாதது)	ரு. 10/-	
ஹில் வ்யூ உலக்ஸ் காட்டேஜ்	ரு. 20/-	
ஹில் வ்யூ விரூந்தினர் விடுதி		
பெரியன	ரு. 40/-	
சிறியன	ரு. 20/-	
ஹில் வ்யூ காட்டேஜ்	ரு. 10/-	
சங்கு மிட்டா காட்டேஜ்	ரு. 20/-	
சேஷாத்ரி நகர் காட்டேஜ்	ரு. 20/-	
அஞ்சனாத்ரி காட்டேஜ்	ரு. 20/-	
கருடாத்ரி நகர் காட்டேஜ்	ரு. 20/-	
திருமணக் கூடம் (3வது சத்திரம்)	ரு. 15/-	
கிறப்பமைப்புகொண்ட காட்டேஜுகள்	ரு. 75/-	
டி. சி. சி. (உள்ளே உள்ள காட்டேஜுகள்)	ரு. 50/-	
எண். வி. விரூந்தினர் வீடுதி,		
பெரிய அறைத்தொகுதிகள்	ரு. 50/-	
மூலை அறைத்தொகுதிகள்	ரு. 40/-	
சிறிய அறைத்தொகுதிகள்	ரு. 35/-	
எச். ஆர். ஜி. காட்டேஜுகள்	ரு. 150/-	
மோடிபவன்	ரு. 100/-	
சுமணக்கூடங்கள் (காட்டேஜுகள்)		
பாலாஜி காட்டேஜ்	ரு. 500/-	
சூயா காட்டேஜ் எண்: 248	ரு. 80/-	
கோகிளேனி காட்டேஜ் எண்: 226	ரு. 80/-	
சி. சி. காட்டேஜ் எண்: 237	ரு. 100/-	
எஸ். எம். சி. கிழக்கு எண்: 272	ரு. 50/-	
ஏ. டி. சி. எண்: 99	ரு. 80/-	
டி. பி. (உள் பக்க காட்டேஜ்)	ரு. 50/-	
டி. பி. வி. வி. சி.	ரு. 50/-	
டி. பி. காட்டேஜ் (தனிச் சிறப்புக் கொண்டது)	ரு. 75/-	
ஏ. டி. சி. மற்றும் டி. பி. சி. ஒரு அறைத் தொகுதி ஹீட்டர் உள்ளது	ரு. 12/-	
ஹீட்டர் இல்லாதது	ரு. 10/-	

வதியான ஸீதையையும், புகழ்மிக்க லக்ஷ்மணனையும் நான் அறிந்து கொண்டேன்” என்கிறான்.

ஸீதை இருக்குமிடத்தைத் தேடித் தென் திசைக்குச் சென்ற வானரர்கள், (வெற்றி கரமாகத் திரும்பி வந்ததும், கிஷ்கிந்தையிலுள்ள மதுவனத்தை அழித்து மிதமிஞ்சிய மதுமயக்கத்துடன் கூடி, மதுவனத்தை ரகிக்கும் காவலர்களான வானரர்கள் அடித்து உபத்ரவம் செய்கிறார்கள். சுக்ரீவனின் அம்மானும் மதுவனத்தின் பிரதான காவலாளியுமான ததிமுகன் சுக்ரீவனிடம் சென்று தெளிவிக்கிறார் திரும்பிய வானரர்கள் மீது புகார் செய்கிறான். ததிமுகன் வார்த்தைகளைக் கேட்ட சுக்ரீவன், சீதை காணப்பட்டாள் என்றும், அதுவும் ஆஞ்சநேயனே காரயத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளானென்றும் (அனுமான் தால்) தீர்மானித்து, இந்த நற்செய்தியை ராமனுக்கு அறிவிக்கிறான். அதன் பிறகு ததிமுகனை அனுப்பி, மதுவனத்திற்குத் திரும்பி வந்துள்ள வானரர்களை உடனே வரும்படி சொல்லி அனுப்புகிறான். ததிமுகன் சென்று வானரர்களுக்குச் சொல்லி அவர்கள் வந்து சேர்வதற்குள் சிறிது தாமதமாகிறது.

ஸ்ரீராமன் அந்த தாமதத்தைத் தாளாமல், சோர்வுற்றுக்கும்போது சுக்ரீவன் ஸ்ரீராமனைத் தேற்றிவருவது செய்து “கௌஸ்யா ஸுப்ரஜாராம்! ஸமாக்வஹி ஸுவரத! த்ருஷ்டா ஸீதாந ஸந்தேஹ! நகானயேன ஹநீமதா” “கௌஸ்யையின் ஸத்புத்ரனான ராம்! நல்ல வீரதங்களை உடையவனே! உன்னைத் தேற்றிக் கொள்வாயாக! ஸீதை காணப்பட்டாளா என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. அதுவும் ஆஞ்சநேயரைத் தவிர வேறு யாராலும் காணப்படவில்லை” என்று சூக்ஷ்ம புத்தியால் அறிந்து கூறுகிறான்.

இவ்வாறு நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் நான்கு நபர்கள் ஸ்ரீராமனை “கௌஸ்யா ஸுப்ரஜாராம்!” என்று அழைத்த வரலாறுகளை ஸ்ரீவரலக்மி பகவான் வெகு அழகாகச் சித்தரித்துள்ளார். ★

★ கீதை காட்டும் நல்வழி ★

திரு. டி. கே. நாராயணன்,
M.Sc., M.Phil.,
ஆசிரியர் "சமயஜோதி" மதுரை.

புருஷோத்தம யோகம்

அத்தியாயம்-15.

பகுதி-6.

ஜீவன் உபாதியை எப்படிப் பெறுகிறான் என்ற கேள்விக்கு அடுத்த சுலோகத்தில் விடை வருகிறது.

சரீரம் யதவாப்னோதி

யச்சாப்யுத்தக்ரமேதிலவர:

சுருஷித்வதானி ஸர்யாதி

வாயுரகந்தானி வாசயாத: (15-8)

“பூக்களிலிருந்து மணத்தைக் காற்று எடுத்துச் செல்வது போன்று, ஜீவன் உடல் எடுக்கும் போதும் விடும்போதும் இந்திரியங்களைப் பற்றிக் கொண்டும் போகிறது”.

மரணத்தின் பொழுது என்று நிகழ்கிறது என்பது இந்த சுலோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. இதை நாம் நன்கு புரிந்து கொண்டால் மரணத்தைப் பற்றிய வினை கலகத்தை விட்டுவிட முடியும்.

இங்கு ஜீவன் ‘சகவரன்’ என்று அழைக்கப்படுகிறான். ‘உடலுக்குத் தலைவன்’ என்பது அவன் பொருள், சரீரம், மனம், புத்திக்கு உட்பட்ட பரம பொருள் ஜீவன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஜீவன் தனது ஆசைகளினால் பல இடங்களில் பல உடல்களைத் தாங்குகிறது. ஆசைப் பூர்த்தியே பிறப்பின் ரகசியமாகும். ஆசை அறம்பொழுது பிறவியும் இல்லாதாகிறது.

மரணத்தின் பொழுது சூரியன் சரீரமானது ஸ்தூல உடலிலிருந்து நீங்குகிறது. அப்பொழுது உடல் கட்டுரை போலக் கிடக்கிறது. பெட்டிரோல் இல்லாத காலைப் போல உயிர் நீங்கிய உடல சிலம் நீங்கிய சவமாகக் காட்சியளிக்கிறது.

இங்கே பகவான் ஒரு உவமானத் தால் இதை விளக்குகிறார். காற்றிற்கு தன்னளவில் ஒரு மனமும் கிடையாது. நறுமணமுள்ள பூக்களின் ஊடாக அது செல்லுகையில் அது மனமுடையதாகிறது. திரும்பவும் பூக்களிலிருந்து அதன் தொடர்பு நீங்குகையில் அது தனது யதார்த்த நிலையான மனமற்ற நிலையை அடைகிறது: அது போல ஜீவன் பிரச்சுதியுடன் வைக்கின்ற இணக்கத்தினால் பிறப்பு என்னும் தன்னைக்கு உட்படுகின்றான். அந்த உபாதி தற்சாலிகமாக நீங்குகின்ற பொழுது மரணத்திற்கும், நிரந்தரமாக நீங்கும் பொழுது முத்தி நிலைக்கும் உட்படுகிறான்.

கழைக்கூடாதடி ஊர்விட்டு ஊர் சென்று பிழைப்பு நடத்துபவன். அவனுக்கு எந்த ஊரும் சொந்தமானது. ஏதாவது ஒரு தெரு முனையில் தனது சாமான்களையெல்லாம் விரித்து வைத்து ஜாவ வித்தைகளைச் செய்து காட்டுவான். தன் காரியம் முடிந்ததும் சாமான்களை மூட்டை கட்டி மற்றொரு இடத்திற்குப் புறப்பட்டுவிடுவான். அதுபோல ஜீவனாகிய ஒரு உடலில் தனது மனம் புத்தி புலன்கள் அவ்வளவையும் செயல்படுத்தி இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்பட்டு முடிந்ததும், மனம் இந்திரியங்களை ஒடுக்கி, இன்மொரு உடலுக்குள் புகுந்து மறு பிறவி எடுக்கிறான்.

அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு ஒரு ஊர்விட்டு மறு ஊறுக்கு மாற்றல் அடிக்கடி நிகழும். ஒரு புது இடத்தில் பதவியில் சேருகையில் அவர் தனது தட்டு முட்டுச் சாமான்களையெல்லாம் விரித்து வீட்டில் குடிபுகுவார், அங்கிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றல் உத்தரவு வந்ததும் அந்த சாமான்களையெல்லாம் சுருட்டி எடுத்துக் கொண்டு புது ஊரில் புது வீட்டுக்குக்

குடிபுகுந்து விடுவார், அது போலவே ஜீவனும் உடல் விட்டு உடலுக்கு மாற்றம் நிகழ்கையில் தனது பழைய சமஸ்காரங்களை மற்றும் வாசனைகளை விரித்து வாழ்க்கையாகிய பயணத்தைத் தொடர்கிறது.

எனவே மரணம் என்பது நாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது போல பயங்கரமானதொன்றல்ல. பழைய உடையைக் களைத்து புது உடையைத் தரித்துக்கொள்வது போல, பழைய வீட்டிலிருந்து புது வீட்டுக்குப் போவது போல அது ஒரு புதுமனை புது விழாவேயாகும். வகுத்தப்பட வேண்டியதோ, அழுது அரற்ற வேண்டியதொன்றோ அல்ல என்பதை பகவான் இங்கே சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

இந்திரியங்களின் துணை கொண்டு ஜீவன் என்ன செய்கிறான் என்ற கேள்விக்கு அடுத்த சுலோகத்தில் விடை வருகிறது.

‘சீரோத்ரம் சக்ஷு: ஸ்பர்சணம் ச
ரஸணம் க்ரணமேவ ச |

அதிஷ்டாய மனஸ்சாயம்

விஷயானுபலேவதே || (15-9)

‘இந்த ஜீவன் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, மனம் ஆகியவைகளைத் தனதாக்கிக்கொண்டு விஷயங்களை அனுபவிக்கிறான்.’

ஐம்புலன்களும், மனமும் செயல்படுகின்ற அளவுதான் நாம் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். வீட்டில் உள்ள புலன்களாகிய ஜன்மல்கள் புற உலகைக் காண உதவுவதைப் போல், சரீரமாகிய வீட்டில் உள்ள புலன்களாகிய ஜன்மல்கள் புற உலகை அனுபவிக்கப் பயன்படுகின்றன. கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை என்றால் ஐந்தில் ஒரு பங்கு உலகம் இங்கு நமக்கு இல்லை. காதும்

கேட்கவில்லை என்றால் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு உலகம் நமக்கு இல்லை என்று பொருள். இவ்விதம் ஐம்புலன்களின் தொகுப்பு அனுபவமே இவ்வுலகம்.

உதாரணமாக அயர்ந்து உறங்கும் பொழுது கண்பார்ப்பதில்லை. தொடடாலும் தோல் ஊர்வதில்லை, மனமும் செயல்படுவதில்லை; அந்த நிலையில் நமக்கு உலகம் இல்லை என்றாகிறது.

ஐந்து பொறிகள் ஐந்து பூதங்களோடு தொடர்பு வைக்க உதவுகின்றன. ஐம்பூதங்களுக்கும் தன்மாதிரை ஒவ்வொன்று உண்டு; ஆகாசத்தில் தன்மாதிரையாகிய ஓசையைக் கேட்கக் காது உதவுகிறது. நெருப்பின் தன்மாதிரையாகிய வடிவத்தைக் காண கண்ணும், வாழுவின் தன்மாதிரையாகிய ஊறு அல்லது ஸ்பர்சத்தை உணர் உடலும், நீரின் தன்மையாகிய சுவையை உணர் நாகும், நிலத்தின் இயல்பாகிய நாற்றத்தை (அதாவது மனத்தை) உணர் நாகியும் பயன்படுகின்றன. இந்த ஐந்து புலன்களுக்கும் மனம் பொதுவானதாகும்: மனத்துடன் தொடர்பு வைக்கையில்தான் இவை ஐந்தும் செயல்படவல்லவையாகின்றன. மனம் செயல்படாதபொழுது பொறிபுலன்கள் தொழில் புரிய மாட்டா. சில வேளைகளில் நாம் எதைப் பற்றியாவது தீவிரமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில் மூன்று யானை போனாலும் அதைப் பார்க்க மாட்டோம். நண்பன் உரசுக்கக் கூப்பிட்டாலும் அது செவியில் விழாது. என்ன காரணம்? மனம் எங்கோ இருக்கிறது. அதனால் யானையின் உருவம் கண்ணில் விழுந்தாலும் கண்பார்ப்பதில்லை. நண்பனின் குரல் செவியில் விழுந்தாலும் செவி கேட்பதில்லை. எனவேதான் புலன்களின் தலைவகுசு மனம் அமைகிறது.

ஆட்டுக் கூட்டத்தினிடையில் வளரும் சிங்கக்குட்டியும் 'மே, மே' என்று கத்திக்கொண்டு புல் மேய்ந்தது என்று ஒரு உவமானக் கதையில்

வருவது போல பொறி, புலன் மற்றும் மனத்துடன் வயப்பட்ட ஜீவன் தனது யதார்த்த நிலையை மறந்து இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்படுவதாகத் தன்னைக் கருதி மயக்கத்தில் ஆழ்கிறது.

இத்தகைய ஜீவனுடைய உண்மை நிலையை எவர் அறிய முடியும், எவர் அறிய முடியாது என்பதை அடுத்த சுலோகம் விளக்குகிறது.

உத்க்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாமி

புஞ்ஜானம் வா குணஸ்விதம் |

விமூடா நானுபயந்தி

மயந்தி நுரணகஹு: || (15-10)

'உடலை விடும் பொழுதும், உடலில் இருக்கும் பொழுதும், அனுபவிக்கும் பொழுதும், குணங்களோடு கூடியிருக்கும் பொழுதும் மூடர்கள் ஜீவனை அறியமாட்டார்கள். ஞானக் கண் உடையவர்கள் அறிவர்'.

ஐந்தாவது சுலோகத்தில் 'அமூடா' என்ற ஒரு வார்த்தையைப் பார்த்தோமல்லவா. அதற்கு நேர் எதிர் மரையிற் வரும், 'விமூடா:' (என்றால்) என்ற வார்த்தையை இங்கே காண்கிறோம். விமூடா: என்றால் அறிவிலிகள் என்று பொருள். கச்சர்த்தமூடா: பத மய்யம் தத்— 'ஞானிகள் அந்த அழியாப் பெருநிலையை அடைகிறார்கள்' என்பது முன்னால் கூறப்பட்டது. அப்படியானால் அறியாதவர்களின் நிலை என்ன என்பது இங்கே கூறப்படுகிறது.

எவர்கள் உலகப் பொருள்களில் ஈடுபட்டு கிடக்கிறார்களோ, எவர்களுக்கு இதைவிட மேலான நிலை ஒன்று இருக்கிறது என்ற உணர்வு இல்லையோ அவர்கள் 'விமூடர்கள்' அல்லது அறிவிலிகள் ஆவார்கள். சதா மாறிக் கொண்டிருக்கும் இப்பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட அழியாத ஒரு பெருநிலை உண்டு என்பதை உணர்பவர்கள் ஞானிகள் அல்லது அறிஞர்கள். உண்டு உறங்கியோ காலத்தைக் கழிக்கும் நம்பியில் பலர் முதல் வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதில் ஐயமெதுவும் இல்லை.

'உத்க்ராமந்தம் புஞ்ஜானம்'—சரீரத்தை உருத்த பிறகு ஜீவன் வேறு பல உலகங்களில் பல்வகை அனுபவங்களைப் பெறுகிறது. கலர்க்க லோகம் நரக லோகம், பிரம்ம லோகம் போன்ற உலகங்களில் அது தனது பாப புண்ணியங்களுக்கேற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது. இதைப்பற்றிய ஆராய்ச்சி வரிவாகப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. மரணத்தின் பின் மனித வாழ்க்கை, 'What becomes of the Soul after death?', என்பன போன்ற ஸ்ரீ சுவாமி சிவானந்தரது நூல்களில் மரணத்திற்குப் பின் உள்ள ஜீவனது பயணம் மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது.

'ஸ்திதம் வா புஞ்ஜானம்'—இந்த உடலில் இருக்கும் போது அனுபவிப்பது. சப்த, ஸ்பர்ச. ரூப, ரஸ, சந்தம் ஆகியவற்றை ஜீவன் இந்த உடலில் இருக்கும்போது அனுபவிக்கிறது. ஜீவனுக்கு இந்த உடல் ஒரு வாடகை வீட்டிற்கு நிகர். தனக்குச் சொந்த மல்லாத இதை ஜீவன் தன்னுடையது என்று கருதுவது அழியாமையாகும்.

'குணஸ்விதம் புஞ்ஜானம்'—சத்தவ, ரஜோ, தமோ குணங்களுடன் கூடியதாக அனுபவிப்பது. உடல் மூலம் நாம் பெறும் அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் இந்த முன்னு குணங்களே காரணமாகும். சத்துவ குணத்துடன் கூடியிருக்கையில் அமைதியையும் திருப்தியையும் அனுபவிக்கிறோம். ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கத்திலிருக்கையில் படபடப்பும் பரபரப்பும் கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். தமோ குணத்திற்கு வசப்பட்டிருக்கையில் சோம்பல், மறதி போன்றவற்றுக்கு உட்படுகிறோம்.

'கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம்' என்பதுதான் அறிவிலிகளின் அவல நிலை. உடல் மூலம் உலகத்தில் பெறும் இன்பத்தான் அவர்களுக்குப் புலப்படுகின்றது. அதற்கு அப்பால் இருப்பது அவர்களுக்கு விளங்காத காரணத்தால் பரம பதத்தை, பரம பொருளை நம்ப அவர்கள் மறுக்கிறார்கள். உடலைப் பார்த்து மயங்கி உடலுக்குள் உறையும் உத்தமனை அவர்கள் காண்பதில்லை. இரும்புப் பெட்டியின் அழகில் மயங்கி அதற்குள் இருக்கும் வரை நெகல்லை மறந்திருப்பதற்கு நிகர் இது. (தொடரும்)

பின்னவன் பெற்ற செல்வம்

கும்பராமாயணம் படைத்துக் காட்டுகின்ற பாத்திரங்களில் மிகச் சிறந்த பாத்திரம் பரதனின் பாத்திரம் ஆகும். குணமேம்பாட்டைப் பொறுத்தவரையில், இராமனைவிட மிக உயர்வாய் போற்றப்படுகின்ற நிலையில் பரதனின் பாத்திரப் படைப்பு அமைந்துள்ளது. வைணவர்கள் பரதனை 'பரதாழ்வார்' என்று உச்சிமேல் வைத்துப் போற்றுகின்றனர். திருவாய்மொழி 'கோதில் அடிபார்' [8-10-9] என்று சுட்டிக்காட்டிப் போற்றுவது 'பரதாழ்வாரையே! குற்றமில்லாத மனத்தனனாக ஆழ்வார்கள் உருகி, நினைத்து ஏற்றுவது பரதனையே!

இராமனைப் பெற்ற தாயான கோசலை, இராமனிடம் 'நிறை குணத்தனன, நின்னனும் நல்லனனும்' என்று கூறுகின்ற அளவிற்கு குணமேம்பாட்டையாவன். அது மட்டுமே! குகன் 'ஆயிரம் இராமர் நின்கேள் ஆவரோ?' என்று கூறுகின்ற அளவிற்கு கம்பனால் உயர்த்தப்படுகிறான். இராமன் தன் திருவாக்கிலேயே தன் தாயிடம் 'நின் காதல் திருமகன் பங்கமில் குணத்து எம்பி பரதனே துங்க மாமுடி குடுகின்றான்'—என்று கூறுகிறான்.

இக்காவியத்தில் பரதன் எவ்வளவு உயர்ந்தவனாக சித்தரிக்கப்பட்டாலும் இராமனைத் தவிர வேறு யாரும உண்மையில் அவனைப் புரிந்து கொண்டதாகத் தெரியவில்லை. இராமன் ஒருவரே பரதனின் உண்மையான சிறந்த குணத்தைப் புரிந்து வைத்திருக்கிறான்.

மிக உயர்ந்த குணமேம்பாட்டைய பரதனை இக்காவியத்தின் கதைப் போக்கில்தான் ஒவ்வொருவராக அவனை உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளு

கின்றனர். ஆயின் ஆரம்பம் முதல் இராமன்மட்டுமே அவனைப் புரிந்திருக்கிறான் என்பதைக் கும்பராமாயணம் படிக்கும்போது உணர முடிகின்றது.

பரதனைப் பெற்ற தாயான கைசேயி-இராமனிடம் இருந்து நாட்டை பரதனுக்குக் கொடுக்க எத்தனித்த போது, கைசேயி உட்பட தசரதன், கோசலை போன்ற அனைவரும் பரதன் நாடாள்வான் என்று நம்பியே பேசுகின்றனர். ஆனால் இராமனுக்கு பரதன் நாட்டை ஏற்றுக்கொள்வான் என்ற நம்பிக்கை சிறிதும் இல்லை. அதை நுட்பமாகப் புலப்படுத்தும் வண்ணமே பேச்சு அமைந்துள்ளது. 'ஆயின் அதனை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்த முடியாதபடி சூழ்நிலையும் அமைந்துள்ளது.

பரதனைப் பெற்ற தாயான கைசேயியே பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இதனைப் பரதனுக்குக் கொடிய துன்பம் உண்டா? தான் ஏதோ பரதனுக்கு நன்மை செய்கிறோம் என்ற நோக்கில் எத்தனை பெரிய இக்கட்டான நிலைக்குப் பரதனைக் கொண்டு வந்து திறுத்தி விடுகிறான். ஆயின் அதுவே பரதனுக்கு நலமாயிற்று எனலாம். யார் யாரெல்லாம் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தார்களோ, அத்தனைப் பேரும் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கித் தந்தவன் அவனே என்று சொன்னால் அதுவே முற்றிலும் உண்மையான வார்த்தையாகும்.

மிகச் சிறிய பாத்திரமாகத் தோன்றி மனதில்திரிகாமம் மறைந்து விடப்போன பரதனை, மிகச்சிறந்த குணமேம்பாடுடைபவனாக உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தி என்னும் நீங்காமல் நெஞ்சில் நிதினின்ற பாத்திரமாக

மாறறுகின்ற நிகழ்ச்சியை உருவாக்கிய கைசேயியை எத்தனைப் புகழ்ந்தாலும் தகும்து

ஆனால் கைசேயி பரதனைப் பெற்றெடுத்தாலும், அவனுடைய மனதைப் புரிந்து வைத்திருக்கவில்லை. தெய்வக் கற்பினாளான அவள், கூனியின் தீய போதனையால் தூய சிந்தையும் திரிந்து, தயரதன் முன்னர் தருவதாய்ச் சொன்னவர்கள் இராமனை வேண்டுகின்றனர்:

“ஏய வரங்கன இரண்டின் ஒன்றி
குல் என்
சேய் உல காள்வது; சிதை கேள்வன்
ஒன்றால்
போய்வனம் ஆள்வது; எனப்புக
கன்று திறுள்
தீயவை யாவை மிழும் சிறந்த
தீயன்”
(கைசேயி சூழ்வினைப் படலம்-10)

திரு. வ. ஜோதி, M.A.,
புதுப்பேட்டை

இதனால் தன்மகன் கண்டிப்பாய் நாடாள்வான் என்று கைசேயி நம்பினாள் என்று வெளிப்படையாகத் தெரிகின்றது.

ஆயின் பரதன் எத்தகைய உயர்ந்த சிந்தையன், குணக்குன்று எனபதை அவள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. பரதன் மூலமாய் அவன் பெற்றது பழிகளான அது மட்டுமா?

இராமனைப்பற்றி “தெய்வகுலினை மிழும்! தேவிகம்பி என்று இவ்விருவரோடும் கானகத்தான்” என்று அவள் கூறியவுடன், பரதன் அடைந்த மாரற்றிகள், அவனை நிறை குணத்தனனுக்குக் காட்டுகின்றது. பின்னர் அவன் தன் தந்தை தயரதனை எவ்வித “பெற்றவன் இருக்க

வே பிள்ளை காண்புக உற்றதென்? பின் அவன் உலந்ததென்?" என்றான். அப்போது கைகேயி வாக்காய் வரும் பாடல் இது.

"வாக்கினால் வரம்தரக் கொண்டு, மைந்தனைப் போக்கினேன்; வளத்திடைய போக்கியபா ஊக்கு ஆக்கினேன்: அவன்அது பொறுக்க லாமையால் நீக்கினான் தன்உயிர் நேமியேத் தென்னுள்"

பள்ளிப்படைப்படலம் 861

இதைக் கேட்டதும் பரதன் அடைந்த கொதிப்பை வர்ணிக்கின்ற கம்பர் அவனின் உயர்ந்த பண்பை படிப்பவா நெஞ்சில் மிக எளிதாய் ஏற்றி விடுகின்றார்.

தன்னுடைய மகன் நிலை உயர வேண்டும். அவன் நாடாள் வேண்டும் என்று ஒரு தாயுள்ளம் விரும்பியதில் தவறில்லை. ஆயின் தனக்குச் சூழ்நிலைகள் ஏற்ற முறையில் இருந்தும், தகுதி இருந்தும், தன் அண்ணன்மேல் கொண்ட மாறாக் கடிதவினால் நாட்டை ஏற்க மறுத்த பரதனின் சிறந்த பண்பு இங்குதான் பளிச்சிடுகின்றது.

இவ்வாறு தாய்தான் நாடாள் வேண்டும் என்று விரும்பி தந்தையிடம் அதனை வரமாகப் பெற்றாலும், தந்தையாவது பரதன் நாடாள்மாட்டான் என்று சொள்கானு. அன்றி திடமாய் நம்பினானு! இல்லையே, தந்தை தயர்ந்நும பரதன் நாடாள் சமமதிப்பான் என்றே எண்ணுகின்றான். அவ்வாறு அவன் நம்பியதால் தான் சற்றும சிந்தை இரங்காத கைகேயியைப் பற்றி இவன் என் தாரம் அல்லன், வருகின்ற பரதன் தான் ஒரு மன்னன் ஆவான். ஆயின் என் மகன் ஆகான் என்று கூறுகின்றான். இதனைக் கம்பன்,

"இன்னே பல்வகை நகர்வான் இரங்கா தாபி நோக்கிச் சொன்னேன் இன்றே இவள்ளன் தாரம அல்லன் துறந்தேன்; மனனே ஆவான் வருமஅப் பரதன் தனையும் மகன்என்று, உன்னேன் முனிவா அவனும் ஆவான் உரிமைக்கு என்னுள்" அயோத்தியா காண்டம் 345 என்று கூறுகின்றான்.

பரதன் நாடாள்வான் என்று அவன் கருதியதால்தான் அவனை மகன் இல்லை என்று கூறிவிட்ட

மாண்டு போகின்றான். ஆகவே பெற்ற கந்தை கூட பரதனை நன்கு புரிந்து கொள்ளவில்லை.

இவர்கள் இருவர் மட்டுமா பரதனின் உண்மைக் குணத்தைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை? அவனை வளர்த்தவன் ஆன கோசலை கூடப் புரிந்து கொள்ளவில்லை? என்ன துன்பறிது! குலம், பொறை, கற்பு இவை சமந்த கோசலையும் தன் மனதிலே சிறிது ஐயம் வைத்திருந்தாள். அவ்வையம் பரதனைக் கண்டபின் ஐயோ மகனே கைகேயன் பெற்றவளான நின்தாய் இழைத்த கொடுமை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை போலும்? என்று கூறித் தன் சந்தேகம் தீர்க்கின்றான். அப்போதுதான், அதுவும் அவள் காலடியில் பரதன் அழுது புரண்ட போதுதான், மனத்தாலும் சிறிதும் களங்கம் இல்லாதவன் பரதன் என்று உணர்கின்றான். இதனைக் கம்பன்,

"மையறு மனத்தொறு மாளாளன் அவன் செய்யனே என்பது தேரும் சிந்தையாள கைகயர் கோமகன் இழைத்த கைதவம ஐயந் அறிந்தில போலுமால் என்னுள்"

அயோத்தியா காண்டம் 891

என்று கூறுவதாய் அமைத்துக்காட்டுவான்.

இவ்வாறு கோசலையும் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. காப்பிய நாயகனான இராமன் மட்டுமே அவனை நன்முறையில் புரிந்து வைத்திருக்கிறான். ஆயின் அவனிடம் இராமன் 'பங்கமில் குணத்து எம்பி பரதனே துங்க மாமுடி குடுகின்றான்' என்று கூறுகிறான். பரதன் மாமுடி குடுவான் என்று நம்பாத இராமன் இவ்வாறு கூறக் காரணம் என்ன? பரதனை நன்முறையில் உணர்ந்த இராமனின் இக்கூற்று என்னிப் பார்க்கத் தகுந்த ஒன்று.

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில், திருப்பதி.

ஆர்ஜித சேவைகள்

கட்டணம்

நேரம்

1. அபிஷேகம்

ரூ. 1/-

காலை 9-30 முதல்

நபர் ஒருவர்க்கு

10-00 வரை

2. வைகாந்திர நாமா அர்ச்சனை

ரூ. 1/-

மாலை 5-00 முதல்

நபர் ஒருவர்க்கு

6-00 வரை

மீரலாத கட்டண வரிவரங்கள்

1) புளியோதனை	—	ரூ. 50-00
2) பொங்கல்	—	ரூ. 55-00
3) தத்யோதனம்	—	ரூ. 40-00
4) சர்க்கரைப் பொங்கல்	—	ரூ. 65-00
5) தோசை	—	ரூ. 35-00
6) வஜீரா	—	ரூ. 155-00
7) கேவரிபாத	—	ரூ. 85-00

முடிவுரை :

இராமாயணம் என்னும் பெருங் கவிதைக்கு கம்பரென்னும் கவிஞர் வாண்மிகியின் இராமகாவதையை முதலாவதாகக்கொண்டு இறுதியுருளினார். இராமபிரானைத் தெய்வநாயகனாகப் படைத்த கம்பர் தம் காவியத்தைப் பக்திச் சுவை நிறம்பியதொரு நூலாகவே படைத்துள்ளார். கம்பா காவியமாகிய இராமபிரானது வரலாற்றைப் பக்தி நெறியில சென்று கண்டாஸ்தான் நாம் அச்சுவையை

வனம் இராமபிரானுடன் போரிட்டு இறுதியில் மாண்டான். இராவணனது அழிவுக்குக் காரணங்களாக இரு சரபங்களும் உள்ளன. அச்சரபங்களை இனிக்குக் காவபோம்.

வேதவியின் சரபம்

முன்னொரு காலத்தில் குஷத்துவஜ முனிவர் என்பவர் வாழ்ந்த வந்தார். அம்முனிவருக்கு அழகிய பெண்குழந்தை பிறந்தது. முனிவர் வேதம் ஒதுகையில் அப்பெண் குழந்தை பிறந்ததால் பெற்றோர் அக்குழந்தை

வனத்தில் தவம் புரிந்து வந்தாள். திக்கு விஜயம் செய்யும் பொருட்டு அவ்வுழியாக வந்த இலங்கை யரசன் இராவணன் பேரழகு கொண்ட வேதவதி தவம் செய்வதைக்கண்டான். அவளழகைக் கண்டு மயங்கித் தன்னை மணந்து கொள்ளுமாறு வேதவதியை வேண்டினான். வேதவதி இராவணனை மணக்க மறுத்தாள். கோபமடைந்த இராவணன் வேதவதியை வலிதில் சென்று பற்றினான்; அதனால் சினமடைந்த வேதவதி இராவணனை

இராவணன் பெற்ற சரபங்கள்

உணரமுடியும். திருமாவின் எட்டாவது அவதாரமாக விளங்குவது இசாமாவதாரமாகும். முன்னொரு காலத்தில் இராவணன் முதலான அரசர்கள் கொடுமைகளுக்குள்ளான தேவர்களையென்றும் பூமிக்காவிலுணவைச் சரணடைந்து வேண்டி அப்பிரான் தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகன் ஸ்ரீராமனாய் திருவவதாரஞ்செய்து அரசுகள்களை யழித்து நல்லோரைச் காத்தருளினார். இராமாயணத்தில் நாயகனாகிய இராமபிரான் சேதையை மணந்து கைகேயியின் இருவரங்களினால் இலக்குவனுடனும், சேதையுடனும் கானகம் சென்று தங்கியிருந்தபோது, இவ் கையின் அரசனான இராவணன் அச்சேதையைக் கவர்ந்து சென்றான். சேதையைக் கானகமில் மணம் வருந்திய இராமபிரான் அனுமன் மூலம் சேதையின் இருப்பிடத்தையறிந்து இராவணனோடு போரிட்டுச் சேதையை மீட்டு அப்போதிருந்திருந்த பட்டாபிஷேகம் செய்து அரசானார். இதுவே இராமாயண காவியத்தின் சுருக்கமாகும். இவ்இராமகாவதையின் சேதையைக் கவர்ந்து சென்ற இராவணன் அச்சேதையை இராமபிரானிடம் கொண்டு சென்று சேர்ப்பதே சிறந்த செயலாகுமென விண்ணம் முதலானோர் கூறியும் கேளாத

சுரு வேதவதி என்று பெயரிட்டனர். வேதவதி நாளொரு மேனியும்பொழுதொரு வண்ணமுமாய் வளர்ந்து மணப்பருவம் அடைந்தாள். அவ்வேதவதியின் பேரழகைக் கண்ட தேவர்களும், அரசர்களும் அவளை மணக்க விரும்பி குஷத்துவஜ முனிவரிடம் பெண்கேட்டனர். முனிவரோ தன் மகனுக்குச் சனவனுக்கத்தக்கவர் திருமால் ஒருவரை என் முடிவு செய்திருந்தார். ஆகவே தன் மகனை

புலவர் மு. மணி, எம். ஏ. பி. எட்., வேலூர்

மணம் பேசி வருபவர்களுக்கு மணம் செய்து வைக்க மறுத்து வந்தார். வேதவதியும் தனக்கு மணனுக்கத்தக்கவர் திருமாலே என எண்ணி வாழ்ந்து வந்தாள். ஒரு நாள் சமயமன்ற அரசர்களுடைய வேதவதியை மணந்து கொள்ள விரும்பி குஷத்துவஜரிடம் வந்தான். முனிவர் அச்சம்புலக்குத் தன் பெண்ணை மணம் செய்து தர மறுக்கவே அவ்வரசர் குஷத்துவஜ முனிவரைக் கொன்று விட்டான். முனிவர் இறந்துபோகவே அவரது பத்தினியும் சோகத்தால் உயிர் துறந்தாள். தந்தையையும் தாயையும் இழந்த வேதவதி திருமாலையே நாயகனாக அடைய எண்ணி

நோக்கி இராவனுக்கு பிரம்மன் அளித்த வரத்தின் வலிமையால் நீ செருக்குற்று என்னை வலிதில் பற்றினாய். நான் மறுபிறியில் உனக்கும், இலங்கைக்கும் கேடு விளைவிப்பவளாகப் பிறப்பேன். இது உறுதி" என்று சபதமிட்டு விட்டு நெருப்பில் மூழ்கினாள். அவ்வேதவதி சபதமிட்டவாறே மறுபிறியில் சனவனுடைய மகளாகச் சேதையென்னும் பெயரோடு அவதாரம் செய்தாள். சேதா ஸ்ரீராமபிரான் மணந்தாள். தன்னைக் கவர்ந்து சென்று அசோகவனத்துள் இராவணன் சிறைவைக்க ஸ்ரீராமபிரான் அவனுடன் போரிட்டு வென்று சேதையை மீட்டார். வேதவதியின் சபதம் நினைவேறியதல்லவா?

நந்தி தேவனின் சபதம்

முன்னொரு காலத்தில் இராவணன் குபேரனை வென்று புஷ்பக விமானத்தைக் கைப்பற்றி அதன் மேலமர்ந்து இலங்கை நோக்கிச் சென்றான். அவ்வாறு அவன் செல்லும் வழியில் சிவபெருமான் குடிக்கொண்ட கைலாயமலையின் மேல் அவ்விமானம் செல்லாமல் தடைப்பட்டு நின்றது. விமானம் செல்லாமல் தடைப்பட்டு நின்ற காரணத்தைப் பற்றி இராவணன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தபோது சிவ

கன நாதனுள் நந்திதேவன் அங்குத்
தோன்றினான்; நந்திதேவன் இராவ
ணனுக்குக் கைலாயமலையின் பெரு
மையைக் கூறி அம்மலையின் மீது
செல்லுதல் விடிகச் செல்லுமாறு அறி
வுரை கூறினான். நந்திதேவன் கூறிய
அறிவுரையை இராவணன் ஏற்காத
தோடு அநந்திதேவனை குரங்கு முக
மூடையாய் என்று ஏளனமும் செய்
தான். அதனால் கோபமடைந்த நந்தி
தேவன் இராவணனை நோக்கி "இரா
வண! நீ என்னை குரங்குமுகமுடை
யவனென இகழ்ந்து பேசியதால்
குரங்குகளே உன் குலத்தோரை
அழிக்கும்" என்று சபித்தான். அச்சா
பத்தின் காரணமாகவே அனுமனு
கக்கிரிவனும் அவனது குரங்குப்
படைகளும் ஸ்ரீராமபிரானுடன்
சேர்ந்து இலங்கை வேந்தனான இரா

வணனுடன் போரிட்டு இராவண
னின் குலத்தோரை அழித்தனர்.

முடிவுரை

இலங்கை வேந்தனான இராவணன்
பெருவீராக இருந்தும் பெண்ணைச்
காரணமாகத் தன் குலத்தோருடன்
தானும் அழிய நேரிட்டதென்பதை
இராமாயணம் என்னும் காவியம்
புலப்படுத்துகிறது. கல்வி யறிவு,
ஒழுக்கங்களின் கிறந்த பெரியோர்
கள் (ஆணியினும், பெண்ணினும்)
மனம் நோரும்படி செய்தால் அவர்
கள் அதைப் பொறுத்துக் கொள்ள
மாட்டார்கள். அவர்களுடைய கோபத்
தால் சபித்தால் அச்சமும் நிறை
வேறுமென்பதை வேதவழி. நந்தி
தேவன் ஆகியோர் மூலமாகக் கம்பர்
எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இக்கருத்
தையே திருவள்ளுவ நாயனரும்,

குணமென்னும் குன்றேறி
நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தவரிது

என்று குறட்பா மூலம் கூறியிருப்பது
சுண்டு நோக்கற்பாலது. கோவலன்
கண்ணியுடன் மதுரைக்கு நடந்து
சென்றபோது அவர்களுடன் கவுந்தி
யடிகள் என்ற பெண் துறவியுச்சென்
றார். அவர்களை இரு வயதில் இனிய
வர்கள் ஏளனம் செய்ததாகவும் அத
னால் கோபடைந்த கவுந்தியடிகள்
அவர்களை நரிகளாகும்படி சபித்ததா
கவும் சிலப்பதிகாரம் மூலம் அறிகி
றோம். எனவே கற்புடைய பெண்களை
யும், சான்றோர்களையும் நாம் துதித்து
வாழ்ந்தே சிறந்த வாழ்வாகுமென்
பது கம்பர் பாடிய இராமாயண
காவியத்தின் மூலம்; நாமறியும் நீதி
யாகும்.

ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமஸு
ஐக்க குருக்களின் அருளும், வாழ்த்துக்களையும் பெற்று தெய்வீக பொருட்களைத் தயாரிக்கும்
புகழ் பெற்ற நிதியமனை

நவசக்தி அளிக்கும் பக்தர்களுக்கான சிறப்புச் செய்தி

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீஜயேந்திர சர்வவதி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணேரி சாரதாபீட மகாநத்தநாணம்,
கொண்டல் ஸ்ரீ ஆசார்ய ஸ்ரீ சாணந்திரத் தாராஜி மற்றும் பல தவயோகிகளும்

1. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி யந்திரம் 24 செ.மீ. X 24 செ.மீ. 1000/-
2. ஸ்ரீசுக்ரம் செளபாக்ய விஜயலக்ஷ்மி யந்திரம் 16 செ.மீ. X 16 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 500/-
3. ஸ்ரீமகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 8 செ.மீ. 500/-
4. ஸ்ரீமகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 4 1/2 செ.மீ. 300/-
5. ஸ்ரீசுக்ரம் மந்திரம் மந்திரை சக்ரங்கள் 8 செ.மீ. X 8 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 118/-
6. சட்டத்துடன் கூடிய திருஷ்டி நிலர்த்தி யந்திரம் 50/-
7. திருஷ்டி நிலர்த்தி பதக்கம் (தீய பார்வையாளர் களின் திருஷ்டியிலிருந்து விடுபட, வாகன விபத் துகளைத் தவிர்த்தல், தீய சக்திகளை ஒடுக்க, மற் றும் வீட்டில், வியாபாரத்தில், தொழில் நிலைகளில் செல்வம் கொழிக்க) 50/-
8. விவாஹ ப்ராப்தி பதக்கம் (விவரையில் திரு மணம் நடைபெற) 50/-
9. வெள்ளிப்பூண் போட்ட 51 மணிசங்கை கொண்ட அசல் ருத்ராஷ்டமாலை (பூஜை செய்த பிறகு அனுப்பப்படும்) 250/-
10. 54 மணிசங்கை கொண்ட அசல் ஸ்படிக மாலை 250/-
11. வெள்ளிப்பூண்போட்ட 54 மணிசங்கை கொண்ட அசல் தாமரை மாலை 100/-
12. மின்னியக்கச் செப்புக் கைவளை (12 ராசி களுக் 5) ஒவ்வொரு ராசிக்கும் 20/-

- * கோயில்களுக்கான தெய்வீகச் சந்நிதிகள் எங்கெங்கும் கிடைக்கும்.
- * கோயில்களுக்கான எல்லாவகையான யந்திரங்கள் எங்கெங்கும் கிடைக்கும்.
- * வழக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய தஞ்சாவூர் கலைத் தட்டுக்களும், மேலும் நாளது வரையலான சிறப்பு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள் கொடுத்ததாகவும், சிலைவரையலும் எங்கெங்கும் கிடைக்கும்.

50 சதவீதத் துகில்தொகை செலுத்தி, பொருள் அனுப்பாணை அனுப்புகள். பொருட்கள் வி. பி. பி. மூலம் அனுப்பப்படும்.

அன்பு கூர்ந்து தீர்வகும் மூகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

விண்வாசகர்களு, ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர் ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ. எஸ். டி. முருகசூரணம்,
(தலைவர் மற்றும் ஆலோசகர்) தவச்சி நிதியம், 153, லாபிடல் சாலை, கோராவரம் சென்னை-600 086.
தொலைபேசி : 812013 (ஆவணத்தில் மட்டுமே தொட்பு கொள்ளுங்கள் வேண்டும்.)

அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத் தல் அரிது. அதிலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயச் சார்பினனாகப் பிறப்பது அரிது. ஸ்ரீவைஷ்ணவனாகப் பிறந்தானொரு வன் ஸ்ரீமந்தாராயணனையே பரதெய்வமாக நினைத்து அவ்விறைவன் விஷயத்தில் செய்யும் கைங்கர்யமே பரம புருடார்த்தமாகக் கொண்டொழுதுவான். இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தில் பிறந்தானொருவனுக்கு அகச் சுத்திப் புறச்சுத்தி என்ற இரண்டு

எனறபடியே 1. தாபம், 2. புண்ட்ரம், 3. நாமம், 4. மந்த்ரம் 5. யாகம் என்பன. இவற்றை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களாகப் பிறந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசாரயன் மூலமாகப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இந்தப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களுள் 1. தாபமாவது: ஓமத் தீயில் தகிக்கப்பட்ட 'சங்க' சககரங்களைத் தோள்களில் தரித்துக்கொள்ளுதல். "தீயிற்பொலி கிளை செஞ்சுடராழித் திகழ்த்திருச்

'சக்ர' இலச்சனையைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் மிகமிக முக்கியமானது என்பதை அறியலாம். 2. புண்ட்ரம்: நெற்றி முதலிய பன்னிரண்டு இடங்களில் ஊர்த்துவபுண்ட்ரங்களை அணிந்து கொள்ளுதல். ஸ்ரீவைஷ்ணவனாயிருப்பானொருவன் தினமும் திருமணகாப்பு அணியவேண்டும். திருமண காப்பு அணியத் தவறுவது அல்லது தயங்குவது தற்கொலைக் கொப்பாகும். எனவே அதை அணிந்து

பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்

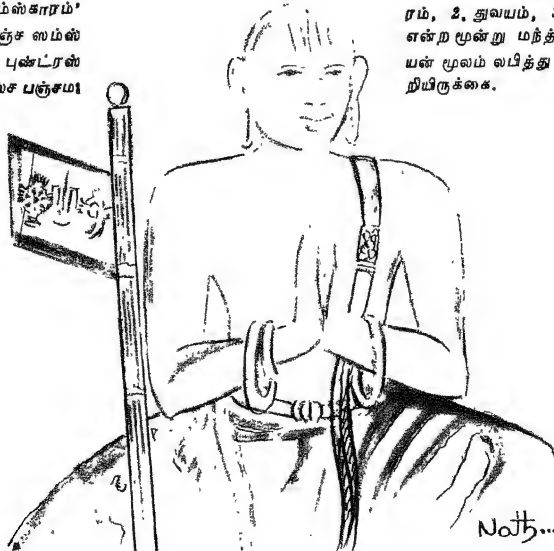
சுத்தியுரிருத்தல் வேண்டும். அவற்றுள் அகச்சுத்தியாவது மனத்திலுள்ள காமக்ரோதாதிக்களை விடுத்து 'மனத்துக் கண் மாசின்றி' எம்பெருமானிடத்தில் தூய அன்புற்றிருத்தலாகும். புறச்சுத்தியாவது 'சங்க', 'சக்ராதி' லாஞ்சனங்களைப் பெற்று பகவதாராதனை செய்து 'பகவத்பாகவதாசார்ய' கைங்கர்ய ஸ்வரூபநிஷ்டனாயிருக்கை. ஸ்ரீவைஷ்ணவனாயிருப்பவனுக்கு 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' இன்றியமையாதது. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களாவன: "தாப: புண்ட்ரஸ் ததாநாம மந்த்ரோ யாகஸ்ச பஞ்சம"

சககரத்தின் கோயிற்பொறியாலே யொத்துண்டு நின்று குடிசுடியாட் செய்கின்றோம்" என்று பெரியாழ்

ஸ்ரீ பாவானுச்சார்ய ஸ்வாமி—திருவி-6.

வார் அருளிச் செய்ததினாலும் ஸர்வேச்வரனுடைய அடியார்கள் 'சங்க'

கொள்ளுதல் மூலம் எந்தவிதமான தீமையும் அண்டவொட்டாமல் விரட்டியடிக்கும் உத்தம ரகசியாகும். இதனாலேயே இதைத் "திருமணகாப்பு" என்கிறோம். 3. நாமம்: ஆசார்யன் திருவாக்கால் "இராமானுஜ தாஸன்" என்ற தாஸ்ய நாமத்தைப் பெறுதல். 4. மந்த்ரம்: ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ஸ்கார ரஹஸ்யங்கள் எனப் போற்றப்படும் 1. திருமந்திரம், 2. துவயம், 3. சரமஸலோகம் என்ற மூன்று மந்த்ரங்களும் ஆசார்யன் மூலம் லபித்து அதிலேயே ஊன்றியிருக்கை.

Noth...

தத்துவமூல சாதனமும்

பயனுங்காட்டுந்

தாரமுத லிருநான்குந் தன்

கருத்தான்

முத்திவழி நாமுமும் வகையே காண

முருத்தனிசைத் தருள் செய்த

வைந்நாலைந்தும்

பத்தி தவிர படியிலிஸா பரஞ்

சுமத்தப

பார்த்தன் றோர் முனவே

தாமுந்தாமு நின்ற

வுத்தமனு ருத்தமநல் லுரை

நாஸெட்டு

முணர்ந்தவர்தா முகந்தென்னை

யுணர்வித்தாரே;

என்று ஸ்ரீஸ்வாமி தேசிகன், 'அமிருதா சுவாதினி' பாசுரத்தில் ஸாதித்துள்ளபடி, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொள்ளும் சமயத்தில் ஆசார்யனாக, அர்த்தத் துடன் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. 'மந்த்ரானாம் பரம:' என்ற பிரமாணத்தின்படி திருவண்டாசுர மந்த்ரத்துக்கும், துவயத்திற்கும், மந்த்ரங்களுக்கள்ளே மிகச் சிறந்த மந்த்ரம் என்ற பெருமையினால், 'மந்த்ர ரத்னம்' என்று போற்றப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மஹா தேசிகன் அருளிச் செய்துள்ள ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் என்கிற திவ்விய கிரந்தத்தில் இவைகளின் தாத்பர்யங்களை பரக்கச் கண்டு அனுபவிக்கலாம். 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' ஆன ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் திருமந்த்ரம், துவயம், சரம ஸ்லோகம் ஆக இம் மூன்று மந்த்ரங்களுக்கும், ஸந்த்யா வந்தனம் செய்யும் போது ஜபிக்க வேண்டும். திருவண்டாசுர மஹா மந்திரத்தை ஜபிப்பவர்கள் எட்டுச சிறந்த குணங்கள் வாய்ந்த விவேகிகள் என்று குறிப்பிட்டு, அங்ஙனம் அனுஸந்திப்பதன் மூலம் அஹிம்ஸை, இந்திரியங்களை அடக்குதல், எவ்வா ஜீவராசிகளிடமும் கருணை, பொறுமை, ஞானம், தபஸ், த்யானம், ஸத்யம் ஆகிய எட்டு மலர்கள் என்ன, யோகத்தின் எட்டு அங்கங்களென்ன

அஷ்டைஸ்வர்யங்களென்ன, அஷ்ட மஹா குணங்களென்ன, அறுபத்து நான்கு கலை ஞானமென்ன, எட்டு ரஸங்களுக்கு உயர்ந்த ஒன்பாவது ரஸமான சாந்தி என்னும் ரஸமென்ன ஆகிய இவைகள் எல்லாம் மிகத் திக்கும் என்று பலன் கூறி திருவண்டாசுரத்தின் பெருமையை மிக அழகாகத் தலைககட்டுகிறார் ஸ்வாமி தேசிகன், 5. யாகம: பகவதாராத்னமாகும். சாளக்ராமமூர்த்தியாகிற எம்பெருமானையாவது (அல்லது) எம்பெருமானின் திவ்வியமங்கள அர்ச்சாமூர்த்தியையாவது எழுந்தருள் செய்து ஆராதிப்பது பல யாகங்களைச் செய்தலைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிச் சலாகையானது. இருளைப் போக்கடிக்க ஒளி எவ்வளவு முக்கியமானதோ, அதேபோல ஸ்ரீவைஷ்ணவனாயிருப்பவனுக்கு பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களை ஆசார்யன் மூலம் செய்து கொள்ளுதல் மிக, மிக முக்கியமானதாகும். இந்தப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்து கொள்ளாதவன் ஒருக்காலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவன் என்றழைக்கவோ ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்த தமிழ் மறைகளைப் பயில்வதற்கோ, முக்கியமாக பகவதாராதனை செய்வதற்கோ, பித்ருயக்குமான சீராத்த, தர்ப்பண கைங்காயங்களைச் செய்வதற்கோ, ஒருக்காலும் யோக்கியதையுடையவனாக மாட்டான். அப்படியே ஒருவன் அனுஷ்டித்தானு கிலும் அவனுக்கு பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் இல்லையேல், வீழலுக்கு இறைத்த நீரைப்போன்று பயனற்றதாகிவிடும். பேரருளாளன் திருக்கச்சி நம்பிகள் நுமமாசா 'உடையவருக்குப் பெரிய நம்பிக்கையடைந்துபஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்' என்று நியமனமளித்த பிறகு உடையவர் வீரந்து பெரிய நம்பிகள் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி வருகிற காலத்தில் இடையில மதுராந்தகம் என்கிற திவ்விய தேசத்தில், பெரிய நம்பிக்கைச் சந்தித்து, 'சரீரம் நிலைத்து நிற்கும் இயல்பிளையுடையதிவ்விய

தவால், அடியேனுக்கு இப்பொழுதே பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்தருள வேண்டும்' என்று ப்ரார்த்திக்க, பெரிய நம்பிக்கும் இவருக்கு உடனே, அப்பொழுதே பஞ்ச ஸம்ஸ்காரஞ் செய்தருளினார். இதனால் ஒவ்வொரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனும் கால விளம்பமின்றிப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது விளங்கும். இந்தப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தின் பெருமையை குறித்து வேதம், ஸ்மருதி, இதிஹாசங்கள் முறையிடுகின்றன.

"வேதனுக்குத் தந்தையாய்ப் பல்லுயிர்க்கு மந்திரியாயியுமாய் நின்ற மாதவன்னை சக்கரமும் வலம் புரியும் வலத்தோளும் வாமத்தோளும், சோதிபெறவன் முகத்திற்றிப்பவர்கள் பரமபந்தத்தொடர்வாரென்று கோதை நல்லா யெசர் வேதாரணத்தின் முதற்பஞ்சமது கூறுமின்னோ". மேலும் சங்க, சகர தாரணமுள்ள ஸ்ரீவைஷ்ணவனிடத்தில் யம கிங்கரர்களும் அணுகமாட்டார்கள். இதனை ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் யமன் தனது கிங்கரர்களை நோக்கி கூறுமிடத்து, "ஸ்ரீவைஷ்ணவோத்தமர்களைக் கண்டாலும், அவர்கள் சங்க, சகர வாகு சனமுடையவராக இருப்பரேல் அவர்கள் ஒருக்காலும் நீ நெருங்காதே" என்று ஆக்ஷேபிடுகிறான். மேலும் ஸ்ரீபாகவதத்தில் கண்ண பிரான துவாராகையை விட்டுச் சென்ற காலத்தில் துவார பாலகரை நோக்கி "யான் இங்கு வரும் வரை, சங்க, சகர தாரணமிவ்வாதவரை நகரிலபுக விடாதீர்கள்" என்று கட்டளை யிட்டதனாலும், ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கட்குச் சங்க சகர தாரணம் மிகவும் இன்றியமையாதது எனபது கையிலாத நெல்விக்கனியென விளங்கும்.

மேலும் பகவத் ஸ்ரீராமானுஜர் திருக்குறுங்குடியை அடைந்து அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்குறுங்குடி நம்பியை மங்களாசாஸனம் செய்ய, திருக்குறுங்குடி நம்பியும் மிகவுந்தது- "யதிராஜாந எம்

பெருமானுரே! இந்த ஜனங்களை ரக்ஷிப்பதற்காக, ஸ்ரீதேவியோடு கூட நம்மால் ராமன், கிருஷ்ணன் முதலான பல அவதாரங்களை எடுத்தும், ப்ராக்தர்களாய் பாபம் நிறைந்த எல்லா ஜனங்களும், என்னை, ஓர் அரசனாகவும், இடையனாகவும் எண்ணினார்களே ஓழிய 'நம்மை ரக்ஷிப்பதற்கு எம் பெருமானே வைகுண்டத்திலிருந்து எழுந்தருளியிருக்கிறான்' என்று எண்ணவில்லை. அவர்களும் அஸூரஸ்வபாவத்தை உடையவர்களாய் இருந்தபடியாலே அவர்களில் எவனும் ஐக்கக் காரணனாய், பரமாத்மாவான என்னை அடையவில்லை. அப்படிப்பட்ட அவர்கள் அனைவரும் எந்த உபாயத்தினால் இவ்வாறு உம்மால் வசப்படுத்தப்பட்டார்கள். அவ்வுபாயத்தை விரைவில் கூறுவீர்" என்று கேட்க ராமானுஜரும் "கேட்க வேண்டிய முறையில் கேட்டால் விரைவில் கூறுகிறேன்" என்று விண்ணப்பிக்க, உடனே திருக்குறுங்குடி நம்பியும், எம்பெருமானுக்கு திவ்ய சிம்ஹாஸனத்தை அளித்து, உயர்ந்ததான தன் சிம்ஹாஸனத்தினின்றும் இறங்கி, பக்தியோடு கூடிய வராய் நிற்க, ஸ்ரீராமானுஜரும், திருக்குறுங்குடி நம்பியின் செவியில் "எல்லா மந்திரங்களைக் காட்டிலும் சிறந்ததாகையாலே 'மந்திர ரத்னம்' எனப்படுவதாய், மங்களங்களை அளிப்பதாய், பல பெருமைகளைத் தன்னகத்தே உடைய, 'மந்திர ரத்னம்', 'துவயம்', 'ந்யாஸம்', 'ப்ரபத்தி', 'ஸரணாகதி', 'வக்ஷி நாராயணன்', 'ஹிதம்', 'ஸர்வப்ரபந்தம் ஆகிய மந்திர ரத்னத்தின் பல பெயர்களே என்னிடத்தில் கேட்பாய்" என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட ரீதியில் மந்திர ரத்னத்தைப் புகழ்ந்து, அம்மந்திரத்தின் சொற்பொருளையும் உபதேசித்து, 'வைணவ நமசி' என்ற தாஸ்ய நாமத்தையும் அளித்தார். உடனே திருக்குறுங்குடி நம்பியும் மிகவுகந்து ஆசார்யரான ஸ்ரீராமானுஜருக்கு 'ப்ரஹ்ம ரத்' மரியாதைகளைச்

செய்து மிகவும் உகந்தருளினார். எனவே ஒவ்வொரு ஸ்ரீவைஷ்ணவ இளைஞர்களும், 'உபநயனம்' ஆன உடனேயே, அவரவர்களின் ஆரம்பத்திற்குரிய ஆசார்யனிடம் சென்று "பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்" செய்து கொள்ளவேண்டும். ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பஞ்ச ஸம்ஸ்காராதிகளைச் செய்து கொள்வதோடல்லாமல், தினமும் பகவதாராதனை, செய்து வரவேண்டும். பகவதாராதனை செய்யவேண்டியதன் அவசியத்தை ஸ்ரீபகவத ஜேத மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் வற்புறுத்துகிறது. "பகவானுல நமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட திரவியங்களை பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யாமல் சாப்பிட்டால் அது திருவேதற்கு சமம். இந்திராதி தேவர்களுக்கும் ஆதமாவாக இருக்கிற பகவானை ஸந்தோஷப்படுத்துவதற்காகவே திரவியங்களைச் சேகரம் செய்து பக்குவப்படுத்தி, பகவானுக்குக் கண்டருள் பண்ணி பகவான் அமுது செய்த சேஷத்தை உட்கொண்டு எவர்கள் சரீரத்தை வளர்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாவித பாபங்களும் நிவர்த்தியாகி மோக்ஷப் பிராப்தி நிச்சயமாக உண்டு. எவர்கள் பகவானுல் கொடுக்கப்பட்ட வஸ்துக்களை, தங்கள் கசத்துக்காக ஏற்பட்டது என்று கருதி, எவர்கள் பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யாமல் சாப்பிடுகிறார்களோ, அவர்கள் மகத்தான பாவங்களைச் செய்தவர்களாகி நரகத்தை அடைவர்" என்று பகவத ஜேத யின் மூன்றாவது அத்தியாயம் 12-வது 13-வது ஸ்லோகங்களின் கருத்து எனபதை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்த 'ஜீதா பாஷ்யத்தில்' பரக்கக் காணலாம். ஸதாசார்ய ஸம்பந்தம் பெற்று பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் ஆனவர்களே, 'பகவதாராதனம்' செய்யவேண்டும். பகவதாராதனம் செய்யவேண்டியதற்கானம் செய்யவேண்டியதற்கானம். எனவே, 'கால விளம்பியின்றி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஒவ்வொருவரும், ஆசார்யனை அடைந்து, 'பஞ்ச

ஸம்ஸ்காரம்' செய்துகொண்டு, பகவதாராதனை செய்து வருதல் மிகவும் முக்கியமானது என்பதை யிவ்லாம். 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' 'புருவத்தே பயிர் செய்து' என்பது போல, உபநயனம் ஆன உடனேயே செய்து கொள்ளுதல் உத்தமம். ஐம்பது வயதை நெருங்கும் சமயத்தில் செய்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளிப் போட்டு, அதன்படி செயல்படுதல் மத்திமம். இது இரண்டும் இன்றி செய்து கொள்ளாமல் இருப்பது, அதமத்தோடன்றி, இதைப்போன்ற மாபெரும் தவறுகள் இருக்க முடியாது. என்வே ஒவ்வொருவரும் நன்கு இதை உணர்ந்து, கால தாமதமின்றி ஆசார்யனை ஆசர்யித்து, 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' செய்து கொண்டு, பகவதாராதனை செய்துகொண்டு, மந்திரங்களுள் மாணிக்கமாய், ஸுடமளிப்பதாய், வேதஸாரமாய், பழையதாய், எல்லாப் பாபங்களையும் அழிப்பதாய் எல்லாப் புண்ணியங்களையும் வளரச் செய்வதாய், செல்வங்கடையெல்லாம் அளிப்பதாய், உலகையே வசப்படுத்துவதாய், ஸம்ஸாரத்தை உடனே தாண்டிவிடப்பாவிருப்பது த்வயமந்திரம். அறிவியொழுதும், அறவழி நிர்வலனிலும், இகழ்ப்படுபவனிலும் புகழ்ப்படுபவனிலும், எந்த மனிதனும் த்வயோச்சாரணமாதிரத்தாலே ஸூகீக்சத்தக்கவனாகிறானே, மனம் எல்லாப் பெருமைமிக்க, மங்களமான த்வய மந்திரத்தை ஸ்திரீயானாலும், புகழ்வுருளாலும், ஆசார்யனை வணங்கி த்வயத்தை லபித்து அது இவையே ஊன்றியிருந்தும், மேலும் பரமபத்தில் வழங்குவதும், எல்லா சித்திகளையும் அளிப்பதும், முழுக்ஷைக்கு எப்பொழுதும் ஐபிக்கத்தக்கதும், ஐப்பிபவர்களுக்கு பக்தியையும் அறிவையும், வளர்ப்பதும் அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தை, ஐபித்துக்கொண்டும், [இத்திருவஷ்டாக்ஷர மந்திரம் எம்பெருமானுக்கு எப்போதும் இனி

யது. எந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாலும், சயனித்திருந்தாலும், நின்று கொண்டிருந்தாலும், அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கூடவன். இதை ஜபிப்பவனிடம் பரம புருஷன் உக்கிருன். ப்ரம்மஹத்தி செய்தவனுயினும், செய்நன்றி கொள்வவனுயினும், மஹாபாதகம் செய்தவனுயினும், அவன் அஷ்டாக்ஷர மஹாமந்திரத்தை ஜபம் செய்பவனைக் கண்டமாதரத்தில், அப்பாபாங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றான். அஷ்டாக்ஷரத்தை ஜபிக்கும் பாகவதோத்தமர்கள், தேவர், அஸுரர், மனிதர் முதலிய ஜீவராசிகளோடு கூடிய எல்லா வுலகங்களையும் பரிசுத்தப்படுத்துகின்றனர். அஷ்டாக்ஷரத்தை ஜபிப்பவனை எவன ஒருவன் வணங்குகிறானோ அவன் எல்லாப் பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு விஷ்ணு லோகத்தில் விளங்குவான். வைஷ்ணவனல்லாத ஆசார்யனிடமிருந்து, இம்மந்திரத்தை அடைபவன், ஆயிரங்கோடி கல்பகாலங்கள் நரக நெருப்பில் எரிக்கப்படுவான். சகராங்கமல்லாத அந்தணனுக்கு எவன் இம்மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறானோ, அவன் ரௌரவ நரகத்தை அடைந்து அதற்குப்பின் சண்டாள ஜாதியில் பிறக்கிறான். இம்மந்திரத்தின்பெருமை அளவிட்டு நினைக்கவும் ஒண்ணாது; ஸ்ரீரங்கனாத்நான பெருமானுடைய நெஞ்சுக்கு இனியது. இம்மந்திரம் மனிதர்களுக்கு எல்லாப் பலன்களையும் அளிக்கவல்லது பாகவதோத்தமர்களாய், ஆசார்ய பரேமையோடு கூடியவராய், பகவத பாகவதாசாய கைங்கர்ய ஸ்வரூப நிஷ்டாசாரக விளங்க வேண்டும்'.

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களில் பெரும்பாலானோர்க்கு தங்கள் ஆசார்யனையே அறியாமல் சம்ஸாரமாகிய கடலில் கிசுருண்டு, கரையேற வழி தெரியாமல் தவிக்கின்றனர்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களில் இன்னும் சில பகுதியினர் தங்கள், தங்கள்

ஆசார்யனை தெரிந்திருந்தும், இன்னும் ஆசார்யனை அணுகி "பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்" செய்து கொள்ளாமலே, "இருள்தருமா ஞாலத்தே" வாணனை விணுக்கிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். இவர்களெல்லாம் தங்களை தவறுகளை உணர்ந்து, இதுநான்வரை பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொள்ளாதவர்கள். இனியாவது 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' செய்து கொள்வதன் அவசியத்தை உணர்ந்து, "இதுநான்வரை ஆசார்ய சம்பந்தம் இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும், இனிமேலாவது "ஆசார்யன் சிச்சன் ஆருயிரைப் பேணுமவன், தேசாரும் சிச்சன் அவன் சீர் வடிவை" என்றபடிக்கே ஆசார்ய, சிஷ்ய உறவுகளை வலுப்படுத்திக்கொண்டு, எம்பெருமானான நம்பெருமானின் திருவுள்ளத்திற்கும், எந்த ப்ரபாவமுடைய, 'திருமந்த்ரோபதேசம்' பெற திருக்கோட்டியூருக்கு பெரிய நம்பிக்ளிடம், பதினெட்டு முறை அலைந்து, கடைசியில் வெற்றிகண்டு, தான் பெற்ற திருமந்த்ரத்தை, உலகோரெல்லாம் உய்ய வேண்டும் என்ற மனத்தினராய், அல்லவறும் மகனும் உய்ய வேண்டும், இத்தோடல்லாமல், இனி வருங்கால மகனும், அல்லலினின்றும் நீங்கி உயவுபெற வேண்டும-என்று பகவானின் திருவுள்ளத்தையும், ஸ்ரீஆனவந்தாரின் திருவுள்ளத்தையும், 'மனத்துட்கொண்டு' பெறுவதற்கு அரிதானதும், பலமுறை முயன்று லபித்ததும் ஆன திருமந்த்ரத்தினை ஆசார்யனின் நிபந்தனையையும் மீறி, திடமான சங்கல்பத்தோடு கூடிவராய், கோபுரத்தின் மீதேறி, பரக்க உபதேசித்தருளினாரோ அந்த பகவத

ராமாஜ்ஞரின் திருவுள்ளத்திற்கும், இன்னும் பல மகான்கள், ஆசார்ய

புருஷர்கள் முக்கியமாக 'அமிருத சுவாதினி' என்கிற திவ்விய பாகரங்களில் 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரமும், அதுனுடன் லபிக்கப்படும், திருவஷ்டாக்ஷர, துவய, சரமஸ்ஸோகங்களின் பெருமையை மக்கள் உணர வேண்டி மிகுந்த வாதஸ்யத்துடன், எடுத்தாரைத் ஸ்ரீஸ்வாமி தேசிகன் திருவுள்ளப்படிக்கும், மேற்படி மகான்கள், ஆசார்ய புருஷர்கள் எவ்வளவு பாடுபட்டு, அல்பக்தர்களாகிய மக்கள் எல்லோருமே உய்யவேண்டும் என்று ஆழிந்த கணவுடன் தீர்க்கதரிசிகளாய், நாமெல்லோரும் உய்ய வேண்டி சங்கலபித்து பல வழிகளிலும் 'பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்' செய்து கொள்வதன் பெருமையை உணர்ந்திருக்காளோ அவைகளின் பெருமைகளை உணர்ந்து, மகான்களின் ஆசார்யனை அண்டி பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்துகொண்டு, 'ராமாஜ்ஞர்திவ்யாக்ஞா வர்த்ததாமபிவாத்ததாம்' என்னும் படிக்கு, அவரது கணவுகளை நணவுகளாக்கி 'ஸ்ரீவைஷ்ணவ (கைங்கர்ய) ஸ்ரீ'யை, வர்த்ததாம் அபிவாத்ததாம் என்று அபிவிருத்திக்கச் செய்து, ஆழ்வாராசாயாகள காட்டிய வழியை பரம்பரையோஜனமாகப்பற்றி அவ்வழி நின்று, வைணவம் அழிந்து வரும் தற்போதைய நாளில், அதை அழியா வண்ணம் காப்பதே, குறிக்கோளாகக்கொண்டு, பல்லாண்டு, பலராண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு, வாழ்வானருவாழ்நது பகவத பாகவதாசாய கைங்கர்ய நிஷ்டர்களாய், இருகலையாகளும் ஒற்றுமையோடு வாழ்வதே ஸ்ரீவைஷ்ணவ சொரூப லக்ஷணம் என்பது பல ஆசார்ய, மகான்கள் கண்ட உண்மை.

ஸ்ரீ சீ தாராம ஜனனம்-இரகசியார்த்தம்

உலகத்திலுள்ள பொருள்களுக்கு ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், காரணம் என்ற மூன்று நிலைகள் உண்டு. பனிக்கட்டி உருகி ஜலமாகி, ஜலம் பொங்கி நீராவியாக மாறுகிறது. இது போலவே மானிட சரீரம், பிராணன்,

உலக வஸ்துக்களை, செயல்களைப் புரிந்து கொள்வதை அறிபௌதிக, அதிபௌதிக, அத்யாத்மிக நோக்குகள் என்பர். நம் நாட்டில் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அருளிய கிரந்தங்கள் யாவும் இம்மூவ்வகை நோக்குடன்

கோசல நாட்டிற்கு அயோத்யாபுரி தலைநகர். அதில் தசரத மன்னர் அரசாண்டு வந்தார். அவருக்கு கௌஸல்யா, கைகேயி, சுமித்ரா என மூன்று மனைவியர்கள். இவர்கள் மூலம் மன்னருக்கு இராமர், பரதர், லக்ஷ்மண-சத்ருக்னர் என்ற நான்கு குமாரர்கள் பிறவி எய்தினர். இது தான் பௌதிக நிலையில் இராம ஜனன வரலாறு.

எண்ணூயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தேறிய இச்சம்பவத்தை நாம் இன்றும் கொண்டாடுகிறோம் (மனதில் கொண்டு சரீர செயலால் ஆடிப்பாடுகிறோம்) என்றால் இதில் அத்யாத்ம இரகசியம் மறைந்து நிற்பதே காரணமாகும். 'மறை' என்றால் 'வேதம்'. ஏனெனில் அதில் ஆன்மிக தத்துவங்கள் மறைந்து நிற்கின்றன.

திரு. வி. ஆர். ஸ்கந்தநாராயணன், கொச்சி.

அதை உணரவே வேத அத்யயனம். ஆகவே இராமாயண அத்யயனமும் வேத அத்யயனமாக விளங்குகிறது.

வேதவேத்யே பரே புயஸி ஜாதே
தசராத்மஜே !
வேத: ப்ராசேதஸாதாசுதே ஸாக்ஷாத்
இராமாயணாத்மஜே ||

என்ற சுலோகப்படி, வேத புருஷன், பரம்பொருள், தசரத இராமனாக அவதரித்த பொழுது அந்த வேதமும் இராமாயணமாக உருவெடுத்தது.

ஆகவே ஸ்ரீமத் இராமாயணத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள எல்லா சம்பவங்களும் மானிட ஜீவனுக்கு வழி காட்டும் அத்யாத்ம தத்துவ இரகசியங்களை உள்ளடக்கியதாகவே உளது எனலாம். இதற்கு உதாரணமாகவே இராம ஜனனத்தின் உட்கருத்து இங்குக் கூறப்படுகிறது.

ஆன்மா ஆகிய மூன்றும் ஜீவனின் மூவ்வித நிலைகளைக் கொண்டு குறிப்பிடலாம். சரீரம் பௌதிக தாதுக்களைக் கொண்டது; பிராணன் தியய தேஜோமய சக்திவாய்ந்தது; ஆன்மா பரமான்ம சொரூபமானது. இவ்வாறு

தான் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய படைப்பில் ஸ்ரீ வால்மீகி முனிவரின் ஸ்ரீமத் இராமாயணமும் ஒன்று. அதன்படி முதலில் இங்கு ஸ்ரீராம ஜனனம் பற்றிய விளக்கம் பெற முயல்வோம்.

'தசரதர்' என்ற சொல்லில் உள்ள 'தச', 'ரத' என்ற பதங்களுக்கு 'பகி' வாகனர்' என்ற பொருள் உண்டு. பகிக்கு இரக்கைகள் இரண்டு. இங்கு அவை பக்திமார்க்கத்தையும், கர்ம மார்க்கத்தையும் குறிப்பவை. 'ஞானம்' என்ற பேரறிவு இவ்விரு மார்க்கங்களால் பிரம்பொருளை நாரும், அப்பேரறிவாகிய 'பிரமம் ஞானம்' மேலிட்ட அந்தஹசரணங்களைப் படைத்த ஜீவானமாவே தசரத மன்னன்; கோசல நாட்டிபன். ஆன்மாவிற்கு சரீரம் புனையபூமி, 'குசலம்' என்ற நலன்களை அளிப்பது. தெய்வீக சம்பத்துக்கள் நிறைந்தது. ஆகவே தசரதன் சரீரமே கோசல நாடு, உடனடி ஆன்வது ஆன்மாதானே! இதற்கு அயோத்யாபுரி தலைநகர் ஞான யோகி சரீரத்தின் ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி என்ற மூன்று அவஸ்தைகளை, நிலைகளைத் தாண்டி, நான்காவதாகிய துரிய அவஸ்தையில் செயல்படுவான். இந்நிலை சிரஸின் ஸஹஸ்ரார கமல சக்கரத்தில், ஆதாரத்தில் வெளிப்படுவது. அந்தஹசரணங்களான மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம் யாவும் ப்ரம்ம ஞானத்தில் நாட்டம் கொண்டதாகவே இருக்கும்.

சரீரம் உள்ளவரை அதன் முக்குண நிலைகள் - ஸத்வ, ரஜஸ், தமோ குண நிலைகள் - செயல்படத்தான் செய்யும். இம்மூன்றும் பரம புருஷனின் ப்ரக்ருதி சக்திகள். ஆகவே ஞான யோகியான தசரதரும் இந்த மூவ்வகை சக்திகளுக்கு உட்பட்டவராகவே செயல்புரிய வேண்டியவராவார். அதாவது ஞானம் தனது சுத்த ஸத்வ நிலை, ரஜோமய ஸத்வ நிலை, தமோ குண ஸத்வ நிலை என்ற மூன்று நிலைகளில் பிரகாசிக்கத் தொடங்குகிறது. இதைக் குறிப்பதே தசரதமன்னனின் மூன்று மனைவியர்கள். கௌசல்யா ஸுத்த ஸத்வ ஞான சாக்ஷாத்ர சக்தி சொருபிணி. கைகேயி ரஜோ குண ஸத்வ நிலையின் வ்ருத்தி சக்தி ருபிணி.

சுமீதீரா தமோ குண ஸத்வ வ்ருத்தி சக்தி சொருபிணி. இந்த சக்திகளின் சேர்க்கை பெற்ற பிரமம் ஞானம் மேலிட்ட அந்தரங்க கரணங்கள் நான்கும் நான்குவீத புதிய கிரியா சக்திகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஞானம், பக்தி, வைராக்யம், யோகம் ஆகியவையே அப்புதிய கிரியா சக்திகள். ஜீவப்ரம்ம ஐக்கியத்திற்காக உழைக்க வல்ல கரங்கள் இவை. பெற்றோரின் லட்சியத்தை செயல்படுத்துவது புத்திரர்கள் அல்லவா! ஆகவே தசரத மன்னருக்குப் புதல்வர்களாக அவதரித்த இராமர், பரதன், இலக்குமணர், சதருகனன் இந்நான்கு சக்தி சொருபங்களாக விளங்கினா. இதுவே ஸ்ரீராம ஜனனத்தின் ஆன்மிக இரகசியம். ஞான சக்தி தனிப்பட்ட செயல் புரியாமல் மற்ற மூன்று சக்திகளுடன் இணைந்தே செயல்படுவது. காரியவதிதிக்கு இந்த சதுர் வ்யூஹம் அவசியமானது. இக்கட்டுரையின் ஸாரம் பின்வருமாருளது.*

ஸ்ரீராம ஜனனத்திற்கும் ஸ்ரீஸீதா ஜனனத்திற்கும் இடையே வித்தியாசம் உண்டு. தசரதர் புத்ர காமேஷ்டி நடத்தினார். யக்கு புருஷன் பாயச பாத்நிரம் அருளினார். அதைக் கொண்டு கர்ப்ப வாசதுக்கம் அனுபவித்து ஸ்ரீராம, லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருக்னன் பிறந்தனர். ஆனால் ஸீதையின் தோற்றம் அயோனிஜம் என்பர். காபப வாச வேதனைக்கு உட்படாமல் பூமாதேவியின் பிரசாதமாக உதித்தாள். ஜனனமும் யாகம் செய்ய யாகபூமியைத் தங்கக் கலப்பையால் உழுதார். பூமிக் கடியில் இருந்த ஒரு பெட்டியில் முட்டியது கலப்பை, வெளியே எடுத்துப் பெட்டியைத் திறந்தால் பொன் மயமான ஜோதியுடன் கூடிய ஒரு குழந்தை

புண்முறுவல் பூத்தது. கலப்பையால் உழுப்பொழுது மண்ணில் ஏற்படும் சால்பகுதியை (Furrow) 'ஸீதா' என்பர். ஆகவே அதில் அகப்பட்ட பொன்மகவு ஸீதா என்ற பெயர் பெற்றாள். ஜனகா வளர்ப்புப் பண ஜனகியாக வளர்ந்தாள். பின்னா இப்பாரத பூமியை ஆனவரும் ஸ்ரீராமருக்கு பூதேவியாக வந்தமைநதான். இது ஒரு மாயப் பிறிவிதை உதாரணமாகக் கொண்டே இராவணை கவர்ந்த ஸீதையும் மாயா ஸீதையே என்றும் கூறுவர். இனி ஸீதாதேவியின் ஜனன மஹிமை பற்றி சில ஆன்மிக இரகசியங்களைக் காண முயலுவோம்.

ஜனக மஹாராஜன் யகனும் செய்யத் தொடங்கினார். இந்த ஜனகர் ஒரு மஹாமுனிவர். தவயோகி. கண்ணபிரான தனது கீதையில் புகழ்ந்த மாவீரர் 'ஜனக' என்ற ஸமஸ்கருதச் சொல்லுக்கு 'உண்டு பண்ணுபவர், தோற்றுவிப்பவர்' எனப் பொருளுண்டு. இதன்படி அவர் தனது தாமோபதேசங்களாலும், நித்ய ஆசரணங்களாலும் தனது நாட்டு மக்களிடையே ஆன்ம ஞானத்தைத் தோற்றுவித்தார். 'யகனும்' என்ற சொல் "யௌனஞாயதே இதி யகனு" என்ற சமரசப்படி பகவத் ஸ்வரூபத்தை அறிவிப்பது எதுவோ அது யக்குமாகும். சாஸ்திரிக யாகக் கிரியையையாவும் சசுவர ஞானத்தில் தான முடிவுறும், செயல்சுளிவை ஏற்படும் அனுபவ ஞானமே அனுபூதியல்லவா! இந்த அனுபூதி நிலைகளை மகனும் அடைபுமபடி செய்தவா ஜனகராவார்.

யகனும் நடத்த யகபூமி கலப்பையால் உழுதார். ஞானம் பிறக்கும் பூமி நமது அந்தஹசரண சக்திகள கொண்ட இதயப்பிரதேசம். இந்திரியங்கள் பெறும் புலனமனதில் சமரப்பிக்கப்பட்டு, மனம் அவற்றின் நித்ய, அநித்யங்களை அவசியப் பார்க்க புத்திமீடம் அவற்றைச் சமரப்பிக்கிறது. அந்த ஜோதியுடன் கூடிய ஒரு குழந்தை

* தசரதர்	{	புத்தி	- கௌசல்யா	- ஸத்வம்	- ஞானம்	- இராமன்
		மனம்	- கையேயி	- ரஜஸ்	- பக்தி	- பரதன்
		அஹங்காரம்	சுமீதீரா	- தமஸ்	வைராக்யம்	- லக்ஷ்மணன்
		சித்தம்			யோகம்	- சத்ருக்னன்

அறிவுகளை சித்தம் இரகசியமாகப் பதிவு செய்து கொள்கிறது. இதுவே சித்திர குப்தனின் டேப் ரிகார்ட்டர். பின்னர் 'நான்' எனக் கூறிக் கொள்ளும் அக்காரம் அவ்வறிவை இஷ்டம் போல் பிரயோசனப் படுத்திக் கொள்கிறது. இப்படியாக அந்தஸ்தரணங்கள் இதயமாகிய பூமிக்குள் மறைந்துள்ள கிரியா சக்திகளாக உள. இவற்றை வெளிப்படுத்தவே ஜனகன் பூமியை உழுதான்.

கலப்பையால் உழுவதால் காலியான பூமியின் மேல் பரப்பில் உள்ள புல், பூண்டுள், மண்ணுக்கட்டிகள் நிலை பெற்று பூமி மிருகத் தன்மை பெறும். அதுபோல யக்கு புருஷன்தனது அந்தரங்க ஞானத்தில் உள்ள தேவையற்ற விஷயங்களைக் களைந்தெறிந்தான் இதையே அத்தாத்தம் விசாரணை என்பர்.

பூமிக்குள் சுவர்ண மய பெட்டி அகப்பட்டது. அதனுள் ஸீதையும் காணப்பட்டான்.

ஆன்ம விசாரணையின் பயனாக பிரம்ம ஞானம் பெற ஆதாரமான சுத்த புத்தி சக்தியின் ரஜோ குணப் பிரதான கிரியா சக்தி சாதகனுக்கு வுபூரிக்கிறது. அது ஒரு சுவர்ணமய பொக்கிஷமாகும். அந்தக் கிரியா சக்தியில்தான் மோக்ஷ நிலையை அடைவிக்கும் ஞானசக்தி பிரசுரத்த நிலையுடன் காக்ஷியளிகளும் - ஆகவே ஸீதாதேவி ப்ரம்ம ஞானத்தை செயல்படுத்துவதால் பிறக்கும் சாந்த நிலையின் உருவாக விளங்குகிறார்.

ஸ்ரீ ராமா அந்தஸ்தரணத்தில் தோன்றிய ஞான சொகுழி என்றால் ஸ்ரீ ஸீதாதேவி அதற்குத் துணை புரியும். ஸுததர்மணியாகச் செயல்படும், சாந்த நிலையின் உருத் தோற்றமே யாவாள். இந்த சாந்த நிலையை நாம் நமது சொந்த முயற்சியால் தோற்றுவிக்க முடியாது. பிரம்ம ஞான நிலை செயல்படும் பொழுது சாந்தம் தானாகவே தோற்றம் பெறும். இதைக் குறிக்கவே ஸீதையின் ஜனனமும் அயோனிஜமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஜனகர் போன்ற முனிவர்களுக்கு ஸீதை போன்ற சாந்திவிவாசம் ஸுதஜமாக ஏற்படுகிறது என்பதே ஸீதா ஜனனத்தின் அத்தாத்தம் இரகசியமாகும். ★

கிருஷ்ணுவதாரத்தின் பெருமை

(இறையன்பன்)

ஸ்ரீமத் நாராயணனின் சங்கு :- பாஞ்ச ஜன்மம் - பொய்கை ஆழ்வார் திருஅவதாரம்.

கதாயுதம்—	கௌமேதகி—	பூதத்தாழ்வார்	திருஅவதாரம்.
வாள—	நாந்தகம்—	பேயாழ்வார்	..
சக்கரம்—	சுதர்ஸனம்—	திருமழிசையாழ்வார்	..
கௌஸ்தபாமசம்—	குலசேகராழ்வார்
கருடாழ்வார்	—	பெரியாழ்வார்	..
பூமாதேவி	—	ஸ்ரீ ஆண்டான்	..
ஸ்ரீவத்ஸாமசம்	—	திருப்பாணாழ்வார்	..
ஸ்ரீ கார்முகாமசம்	—	திருமங்கை ஆழ்வார்	..
பகவான்	—	நம்மாழ்வார்	..
ஆதிசேஷன்	—	இராமானுஜர்	..

மகாபாரதத்தில் பரதத்துவததப போதிலும் மூன்று முக்கிய உபதேசங்கள் :

- 1) ரஜோகுண அஜோனகரு கண்ணன் அருளிய கீதை.
- 2) தமோகுண திருதராஷ்டிரனுக்கு ஸநத்ஸுஜாதர் போதித்த ஸநத்ஸுஜாதியம்
- 3) சத்வகுண தர்மருக்கு பீஷ்மர் உபசேதித்த விஷ்ணுசக்ஸரநாமம்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணுவதாரத்தின் :-

அதிதிதேவி — தேவகி : பூமிதேவி — யசோதை :
காகிமகரிஷி — வகதேவர் : பிரம்மா — நந்தகோபாலன் :
துவாரக :- இது "பிரம்மரந்திரம்" என்பதாகும். அமிர்த கலசத்தின் நடுவில் இருக்கிறதென்றும், சக்ஸரநாமச் சக்கரத்துவ சுழல்ச் செய்கிறதென்றும் யோகிகள் அறிவர். துவாரகாபதி ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்பதையும் இது விளக்குகிறது.

இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாஹாரம், தியானம், தாரணை, சமாதி என்னும் அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஏழு நிலைகளையும் கடந்து ஆத்மயோகி, எட்டாவதான சமாதி நிலையான இறை யுணர்வில் திளைக்கிறான் என்பதனைக் காட்டவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் எட்டாவது குழந்தையாக அவதரித்தார்.

கண்ணன் நில நிறம் :- வான், கடல், மனிதனுடைய கண்ணின் உட்பகுதி, பாம்பின் விஷம் இவையும் நிலம். மனிதன் VIBGYOR என்ற சப்த ஒளி வட்டத்தினுள் நிலநிறப் பகுதியில் வாழுகிறான். இதனை விளக்கவே கண்ணன் நிலமேச்யாமளவண்ணனாகக் காட்சியளிக்கிறான்.

பரமாத்ம சொகுழியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பஞ்ச பூதங்களையும் (அப்பு, வாயு, தேயு, பிருதிவி, ஆகாரம்) அடக்கி ஆனரு சர்வ விவாபியாய் திகழ்கிறான் என்பதை விளக்கவே 5 தலைப் பாம்பின் மீது நர்த்தனம் செய்கிறான். இது காளிங்க நர்த்தனம்.

வெண்ணெய் திருநீவு :- கண்ணன் இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி என்னும் குழந்தைகள் மேலேறி, ஆனவம், கன்மம், மாயை, என்ற மூன்று உரிசனின் மேலுள்ள 'மனம்' என்ற உரியிலிருந்து 'பக்தி' எனற எண்ணமான வெண்ணெயை உட்கொள்கிறார். இதுவே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய நிலை.

ஆலிலையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் :- மனமாகிய ஹ்ருதய ஸ்தானத்தில் பகவான் பள்ளிகொண்டிருக்கிறான் என்பதை விளக்குகிறது.

முரளி காளம் :- புல்லாங்குழல் என்பது மனித உடல். ஆறு துளிகள் ஆறு ஆதாரங்கள், ஆத்மா என்ற காரணை ஆறு ஆதாரங்களைக் கொண்ட புல்லாங்குழலால் பரமாத்மா ஸ்ரீ கண்ணன் இசைக்கிறார். ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய பரவசத்தினால் இசையில் அனைத்து ஜீவன் குலமலயித்தன

ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்ய சங்கீர்த்தனம்

விசை மெட்டு : திரு ஜி. பாலகிருஷ்ண பிரஸாத் (ஸ்ரீகீர்த்த விஸாரத்)
ராகம் விஸாரத் (9. மே. ஜன்யம்) ஆ; ஸரிமபதிஸ்-அவ; ஸ்திபமரிஸ
ஆதி தாளம்

ப:- பதீபா, ; ; பமாநிஸா | ஸரிநிஸா, ; | ஸதீஸரீஸா ||
ரா மா தஸ ரத் | ரா மா | நிஜஸத்ய ||
ரிமாபா, பாபா, நிமாபா | ; பதீபாம) பமரிஸரிமபதி ||
கா மா தமோ நமோ | கா குத்ஸ | ரா மா || ரா ||

1ச:- ; ஸரீமா, பபா நிமாபா | ; ஸ்ஸாஸ்ஸா | ஸ்நிஸ்ரிஸாஸ் ||
கருணா நிதிரா ம | கௌஸல்யா | நன் துன ராமா ||
; பரீஸ்ஸ்திபாபதி பமரி | ரீ ரிமாபதீ | ஸ்ா ; ; ||
பரமபுருஷ ஸீதா | பதி ரா | மா ||
; ஸ்ரீஸ்திபாபதீ பமாமா | ; ரிமாபமா | நிஸா ரீ, ரீ ||
ஸரதி பன்துன ரா மா | ஸவனர | ஸக ரா ||
; நிரீஸமா ரிபா மதீபா | நிஸ்நிபதிப மதி | பமரிஸரிமபதி ||
குருகுர ரவி வம்ஸ | கோ துண் ட | ரா மா ||

2ச:- ; ஸரீமமா பபா நிமாபா | ; ஸ்ஸாஸ்ஸா | ஸ்ரீஸா, ஸ்ா ||
துஜா ரண ரா ம | தஸ ரத் | ஸாதரா மா ||
; பரீஸாநி ஸ்நிபா பமரி | ரீ ; ரிமாபதீ | ஸ்ா ; ; ||
லிஜுதா ம ர ஸ்தோத்ர | விஜய ராமா ||
; ஸ்ரீஸ்திப பதிபதி பமமா | ; ரிமாபாம | ரிஸா ரீ, ரீ ||
மனுஜாவ தா ரா ராம | மஹ நீய | குண ராம ||
; நிரீஸமா ரிபா மதீபா | நிஸ்நிபதிப மதி | பமரிஸரிமபதி ||
அனிலஜ பரிய ராம | அ யோ த்ய | ரா மா ||

முன்றவது சரணத்தையும் இதுபோலவே பாடிக்கொள்ள
-வும்

சு-ச-ச-ச-ச-ச

தமிழ்ப்புத்தாண்டு
வாழ்த்துக்கள்

ஐ

